

کتابخانه المکتبۃ الثانیہ

کراچی

ماہنامہ

آرٹیکل

پیشہ پر مشتمل

حقیقت یہ ہے کہ انسانی فطرت محمد شفیق حسن کا مظہر ہے

QUALITY REIGNS SUPREME WITH US

*Bawany products have won a
standing in overseas market*

BAWANY VIOLIN TEXTILE MILLS LTD.....Karachi
BAWANY SUGAR MILLS LTD.....Talhar (West Pakistan)
AHMED BAWANY TEXTILE MILLS LTD.....Dacca (E. Pakistan)
LATIF BAWANY JUTE MILLS LTD.....Dacca (E. Pakistan)
EASTERN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.....Chittagong (E. Pakistan)
R. R. TEXTILE MILLS LTD. (Association) ... Chittagong (E. Pakistan)
EASTERN TUBES LIMITED.....Dacca (E. Pakistan)

BAWANY GROUP OF INDUSTRIES

Managing agents:
AHMED BROTHERS LIMITED
P. O. Box : 4178 Karachi-2 (Pakistan)
P. O. Box : 44 Dacca (E. Pakistan)
P. O. Box : 309 Chittagong (E. Pakistan)

BB-105 TPAVER

دارالعلوم کراچی کا ترجمان

ذی الحجہ ۱۳۸۸ھ
مارچ ۱۹۶۹ء

الْبَلَاغُ

فی پرچہ ۵۶ پیسے ————— سالانہ چھ روپے

مالک غیر سے ————— ایک پونڈ سالانہ
بذریعہ ہوائی ڈاک ۲ پونڈ

ڈاک کا پتہ

الْبَلَاغُ دارالعلوم کراچی

فون ————— ۴۸۱۱۷

ہندوستان میں ترسیل زر کا پتہ

مولانا طہور الحسن صاحب خانقاہ امدادیہ

تھانہ بھون ضلع مظفرنگر

(بھارت)

مدیر اعلیٰ

محمد تقی عثمانی

استاذ دارالعلوم کراچی

مدیر اعلیٰ

خلیل الرحمن مظاہری

ناظم نشر و اشاعت دارالعلوم کراچی

جلد ۲

شمارہ ۱۲

ترتیب

۳	محمد تقی عثمانی	ذکر و فکر
۹	حضرت مولانا محمد شفیع صاحب	معارف القرآن
۱۵	حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی	شہد کی گھٹی (سورہ نحل)
۲۱	حضرت مولانا شمس الحق افغانی	مقالات و مضامین
۲۶	ڈاکٹر ماری تیس، پیٹکیش محمد حسن عسکری	عصر حاضر میں مسافتِ قصر
۳۹	ڈاکٹر ایس۔ ایم۔ یوسف صاحب	برصغیر کے اسلامی مدارس
۴۲	اختر راہی۔ بی۔ اے	خدا اور سائنس
۴۵	مولانا مفتی رشید احمد صاحب	ایک فکر انگیز مکتوب
۴۶	مولانا انظر شاہ کشمیری	قاضی محبت اللہ بہاری
۵۱	محمد تقی عثمانی	بسمتِ قبلہ
۴۱	ادارہ	مسئلہ دیوبند کیا ہے؟
۵۲	حکیم الامت حضرت محمد تقی عثمانی	مسافراتِ آخرت
۵۷	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب	حضرت مولانا شمس الحق فرید پوری
۶۰	مولانا محمد رفیع عثمانی	حضرت مولانا نصیر الدین غور غشتی
۶۲	مولانا محمد عاشق الہی بلیت شہری	مستقل عنوانات
		اس مہینے میں
		دل کی دنیا
		آپ کے سوال
		مخواتین اسلام

ہمارا معاشی نظام

حمد و تائید اس ذات کیلئے ہے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا

اور
درو و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے ان جہان میں حق کا بول بالا کیا

کسی قوم کی معاشی حالت کو بہتر اس وقت کہا جاسکتا ہے جب اس کے تمام افراد کو زندگی کی تمام ضروریات فارغ المالی اور سکون و اطمینان کے ساتھ میسر ہوں، ملک کی پیداوار آمدنی اگر زیادہ ہو تو ملک کے تمام باشندے اس کی برکات سے مستفید ہوں، اور کسی کو تقسیم دولت کے معاملہ میں کسی نا انصافی کی جائز شکایت نہ ہو۔ اس کے برخلاف اگر ملک کی ساری دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے، اور قوم کی اکثریت بھوک اور افلاس کا رونا رو رہی ہو، امیروں کے خزانے میں دولت کے انبار پر انبار لگتے چلے جائیں۔ اور محنت کش عوام کی جیب سے ان کے گاڑے پسینے کی کمائی کا ایک ایک پیسہ سرک کر ختم ہو جائے تو خواہ ملک کی زمینیں سونا اگل رہی ہوں، یا مشینوں سے لعل و جواہر برآمد ہو رہے ہوں، اسے ملک کی معاشی ترقی نہیں کہا جاسکتا، یہ وہ اجتماعی یوٹوپیا بن ہے جس کی موجودگی میں کسی قوم کے پیچھے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

یہ ہماری شومی اعمال ہے کہ ہمارے ملک کی معاشی صورت حال کچھ ایسی ہی بن کر رہ گئی ہے، اوپر اوپر سے دیکھئے تو ہم نے گزشتہ اکیس سالوں میں زراعت، صنعت اور تجارت کے ہر میدان میں خاصی ترقی کی ہے، جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آج خالی کے فضل سے بہت کچھ ہے، لیکن افراد کی نجی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ملک کی دولت صرف چند خاندانوں میں محدود ہو کر رہ گئی ہے، اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے پہلے سے زیادہ سرگرداں ہے، دولت کی یہ چمک دمک اس کے غمکدے میں کوئی اجالا نہیں کر سکی، اس کے شب و روز پہلے سے زیادہ سختیوں کا شکار ہیں۔

ایسا کیوں ہوا؟ — اس کا جواب بالکل واضح ہے، ہمارے یہاں عرصہ دراز سے نیم جاگیر دارانہ اور نیم مزارعہ دارانہ نظام اپنی بدترین صورت میں رائج ہے، مغرب کی دو سو سالہ محکومی نے ہمارے دل و دماغ کو کچھ ایسے مسابغے میں ڈھال دیا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو آزادی کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جو مغرب نے ہمیں دکھائی

تھی، زندگی کے دوسرے گوشوں کی طرح ہم نے اپنے معیشت کو بھی انہی بنیادوں پر تعمیر کیا ہے جن پر ہمارے سرمایہ دار حاکم نے اپنے معاشرے کو تعمیر کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہمیں اس بے چینی کے سوا کیا مل سکتا ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کے لئے مقدر ہو چکی ہے۔

سالہا سال تک اس طرز معیشت کو آدمائے کے بعد اب یہ شعور تو بھڑا اٹھ رہا ہے کہ یہ راستہ ترقی کا نہیں تباہی کا ہے، ہم میں سے بیشتر لوگ اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہماری معاشی ناہمواریوں کی ذمہ داری موجودہ سرمایہ دارانہ اور جاگیر نظام پر عائد ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی ذہن مغرب کے فکری تسلط سے اتنے آزاد نہیں ہوئے کہ اسکی فکری کج روی کو آزما کر خود اپنے ذہن سے کوئی متبادل راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کے بجائے ہو یہ رہا ہے کہ سرمایہ داری کی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لئے بھی ہم مغرب ہی کا رخ کرتے ہیں، اور کسی ایسے حل کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے جو مغرب کی فکری مشینری میں نہ ڈھلا ہو۔

چنانچہ آج ہم میں سے ایک طبقہ بڑے زور شور سے "سوشلزم" اور "اشتراکیت" کے نعرے لگا رہا ہے، حالانکہ اشتراکیت بھی مغرب کی اسی مادی تہذیب کی پیداوار ہے جس نے سرمایہ داری کو جنم دیا تھا۔ حقیقت میں انسان کی معاشی مشکلات کا حل نہ اس کے پاس تھا، نہ اس کے پاس ہے، وہ اگر افراط تھی تو یہ تفریط ہے۔ مزدور اور کسان اگر سرمایہ داری میں مظلوم اور مقہور تھے تو اشتراکی نظام میں بھی وہ کچھ کم بے بس نہیں۔

سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد اس تصور پر تھی کہ انسان "سرمایہ" کا خود مختار مالک ہے، روزمرہ کی ضروریات کے علاوہ ذرائع پیداوار پر بھی اس کی ملکیت ہے قید اور آزاد ہے، وہ جس طرح چاہے انھیں استعمال کرے جس کام میں چاہے انھیں لگائے جس طریقے سے چاہے ان سے نفع حاصل کرے، اپنے تیار شدہ مال کی جو قیمت چاہے مقرر کرے، جتنے آدمیوں سے جن شرائط پر چاہے کام لے، غرض اپنے کاروبار کے بارے میں اسے کھلی آزادی ہے، اور یا سرت اس کی ملکیت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ اگرچہ رفتہ رفتہ مختلف تجربات سے دوچار ہو سکے بعد اس آزاد ملکیت پر تھوڑی تھوڑی پابندیاں عائد کر دی گئیں، لیکن یہ تصور اب بھی پوری طرح برقرار ہے کہ انسان سرمایہ کا "مالک" ہے۔ اور چند قانونی حد بندیوں سے قطع نظر، سرمایہ سے سرمایہ پیدا کرنے کا ہر طریقہ اس کے لئے جائز ہے، اسی تصور کی بنیاد پر سود، قمار، سٹہ اور اکتناز کو اس نظام میں شرمندہ سمجھ لیا گیا ہے، اور یہ چیزیں اس نظام کے عناصر اربعہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس نظام کے جو نتائج بد دنیا نے دیکھے، اور اب تک دیکھ رہی ہے، وہ یہ ہیں کہ معاشرے میں دولت کی گردش نہایت ناہموار اور غیر متوازن ہوتی چلی جاتی ہے، سرمایہ دار سود، قمار، سٹہ اور اکتناز کے ذریعہ چاروں طرف ہاتھ مار کر ہر چیز اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، اور دولت کے اس ذخیرے کے بل پر پورے بازار کا حکمران بن بیٹھتا ہے، قیمتوں کو مصنوعی طور پر چڑھا دیا اور گرایا جاتا ہے، غیر ضروری بلکہ مضر اشیاء کو بردستی معاشرے پر ٹھونسنے کے لئے ان کی فراوانی کر دی جاتی ہے، اور قوم کی حقیقی ضروریات کا مصنوعی قحط پیدا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نظام میں بارہا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عین اس وقت جبکہ معاشرے کے سینکڑوں افراد بھوک سے بے تاب ہوتے ہیں غلے اور اشیائے خورد و نوش کے لئے ہونے جہاز جان بوجھ کر غرق کر دیئے جاتے ہیں، ان کے ذخیروں کو آگ لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ اشیاء افراط کے ساتھ بازار میں آکر سستے

داموں ضرورت مند افراد تک پہنچ سکیں، اور قیمتوں کا جو مضبوط سرمایہ دار نے مقرر کر لیا ہے اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے
ظاہر ہے کہ سرمایہ دار کی اس کاروباری آنکھ بھولی میں ایک عام آدمی کو پہننے کا کوئی موقع نہیں مل سکتا، اس کی آمدنی
محدود اور اخراجات زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی زندگی چتہ دگنے چٹنے افراد کے ذاتی مفادات کے تابع ہو کر رہ جاتی
ہے، دولت کے اس سٹاؤ کا اثر پوری قوم کی صرف معیشت ہی پر نہیں، بلکہ اخلاق و کردار اور طرز فکر و عمل پر بھی پڑتا ہے، اور ملکی
وبین الاقوامی سیاست بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔

اختر اکیت میدان میں آئی تو اس نے سرمایہ دارانہ نظام کی ان خرابیوں کو تو دیکھا، لیکن مرض کے اسباب کی ٹھنڈے دل
و دماغ سے تشخیص نہ کر سکی اور معاملہ کی دوسری انتہا پر جا کھڑی ہوئی، سرمایہ داری نے کہا تھا کہ انسان بحیثیت فرد ذرائع پیداوار کا
"مالک" ہے، اختر اکیت نے کہا کہ کوئی فرد کسی ذریعہ پیداوار کا مالک نہیں، زمینوں اور کارخانوں کو جاگیر دار اور سرمایہ دار کے
تصرف سے نکال دو تو وہ بانس ہی نہ رہے گا جس سے ظلم کی بانسری بجتی ہے۔ اس کی عملی شکل یہ تجویز کی گئی کہ محنت کش عوام
کے انتخاب سے ایک کمیٹی بناؤ، اور ملک کی تمام زمینیں اور ساری بنیادی صنعتیں انفرادی ملکیت سے نکال کر اس کے
حوالے کر دو، یہ پارٹی ایک حکومت کی تشکیل کر کے ایک منصوبہ بند معیشت (Planned Economy) کی بنیاد
ڈالے گی، وہی یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا چیز پیدا کرنی ہو کس طرح اور کس مقدار میں پیدا کرنی ہو؟ پھر وہی محنت کش عوام کو مختلف کاموں میں لگ کر پیداوار حاصل
کرے گی اور وہی حاصل شدہ پیداوار کو محنت کرنے والوں کے درمیان ایک خاص تناسب سے تقسیم کرے گی۔

یہ تجویز بڑے زور شور کے ساتھ پیش کی گئی اور کہا گیا کہ اس طریق کار میں مزدور اور کسان کے ہر دکھ کا علاج ہے
لیکن نتائج پر غور کیجئے تو اس نظام معیشت نے نہ صرف یہ کہ کچھ نئی مشکلات کھڑی کر دیں، بلکہ مزدور کی پرانی مصیبتیں بھی تقریباً
اسی طرح برقرار رہیں، تھوڑی دیر کے لئے اس بات سے قطع نظر کر لیجئے کہ اس تجویز کو عملی طور سے نافذ کرنے میں کتنی مشکلات
ہیں؟ اس بحث کو بھی جانے دیجئے کہ یہ نظام شدید ترین ڈکٹیٹر شپ کے بغیر نہیں چل سکتا، اس پہلو کو بھی کچھ دیر کے لئے چھوڑ
دیجئے کہ اس سے بسا اوقات مزدور اور کسان کو اس کام پر مجبور ہونا پڑتا ہے جو وہ اپنی اقتاد طبع کے تحت نہیں کرنا چاہتا
اس واقعے کو بھی بالائے طاق رکھئے کہ اس نظام میں "جبری محنت" اور "بیگار کمپ" مزدور پر کیا ظلم ڈھاتے ہیں؟ اس
بات کو بھی مت سوچئے کہ اس نظام میں مذہب و اخلاق کا کیا حشر ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس نظام میں بھی جو
خالص مزدور اور کسان ہی کے نام پر ابھرا ہے۔ ملک کی دولت سے عام آدمی کو کتنا حصہ مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت
کرنے والی یہ پارٹی جس میں محنت کش عوام کے بمشکل پانچ فیصد افراد شریک ہوتے ہیں۔ کوئی فرشتوں کی جماعت تو نہیں ہوتی اگر
سرمایہ دارانہ نظام میں ایک انفرادی سرمایہ دار کی نیت مزدور کے حق میں خراب ہو سکتی ہے تو اس پارٹی کی نیت کیوں خراب
نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک شخص صرف ایک بڑے کارخانہ کا مالک ہو کر اپنے زیر دستوں پر ظلم ڈھا سکتا ہے تو یہ پارٹی ملک کی ساری
زمینوں، سارے کارخانوں اور ساری دولت پر قابض ہو کر اپنے زیر دستوں کے حقوق پر کیوں ڈاکہ نہیں ڈال سکتی؟
واقعہ یہ ہے کہ اس صورت میں چھوٹے چھوٹے سرمایہ دار تو بیشک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان سب کی جگہ ایک بڑا
سرمایہ دار وجود میں آجاتا ہے جو دولت کی اس وسیع جمیل کو من مانے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، چنانچہ پیداوار کا بہت
تھوڑا حصہ محنت کش عوام میں تقسیم ہوتا ہے اور باقی ساری دولت حکمران جماعت کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، بیرونی دنیا تو یہی

دیکھتی ہو کہ اشتراکی ملک کی صنعت و تجارت دنیا پر چھا رہی ہے، وہاں مصنوعات اور ایجادات کی بہتات ہے اور وہاں کے مصنوعی ستیا رے تاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لیکن اس بات کو سوچنے والے کم ہوتے ہیں کہ وہاں کے محنت کش عوام کو ان ترقیات کی کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اور دولت کے عظیم الشان ذخروں میں سے انھیں کتنا حصہ مل رہا ہے؟
 درحقیقت یہی ہے کہ جس طرح سرمایہ دار ممالک میں "ترقی" کا مطلب چند سرمایہ داروں کی ترقی ہے، اسی طرح اشتراکی نظام میں بھی "ترقی" ایک خاص طبقے کی "ترقی" سے عبارت ہے۔ رہا بیچارہ عام مزدور اور کسان، سو وہ دولتوں جگہ صرف اتنی اجرت کا مستحق ہوتا.... ہے جتنی اس کے آقا "اے دینا چاہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں اگر اسے اجرت کم محسوس ہوتی تھی تو وہ ہڑتال، احتجاج اور پیٹے کی تہدیلی کے ذریعہ اپنے آنسو دھونے کی کوشش کر لیتا تھا، لیکن یہاں اسے اپنی کسی حق تلفی پر کراہنے کی بھی اجازت نہیں۔ شاعر مشرق اقبال مرحوم نے اسی لئے کہا تھا ہے

زمانہ کا رگرمز دور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا
 طریق کو کہن میں بھی وہی چیلے ہیں پر ویزی

اس کے برعکس اسلام کے عدل عمرانی کی شاہراہ سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کے بیچ سے گذرتی ہے اسلام کا کہنا یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، خواہ زمین اور کارخانے کی شکل میں ہو، یا روپے پیسے اور اشیائے صرف کی شکل میں، اصل میں اس کائنات کے پیدا کرنے والے کی ملکیت ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (بقرہ)

آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔

ہاں وہ اپنی یہ ملکیت نفع اٹھانے کے لئے اپنے بندوں کو دیتا ہے:

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّعْبُدُ مِنْ يَّشَاءُ (اعراف)

بلاشبہ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے

اس کا مالک بنادیتا ہے

جب انسان کے ہاتھ میں ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے تو کھاہر ہے کہ اس کا استعمال بھی اللہ کی مرضی کا پابند ہوگا، اس کے ذریعہ دوسروں پر ظلم ڈھا کر زمین میں فساد برپا کر دینا اللہ کو کسی طرح گوارا نہیں، انسان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کا خون چوسنے کے بجائے اپنی اصل منزل مقصود یعنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

واحسن کنھا احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض (قصص)

"اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کو کسے فدیے تم دار آخرت کی بھلائی تلاش کرو

اور دنیا سے جو حق تمہیں ملا ہے اسے نہ بھولو اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا،

تم دوسروں پر احسان کرو اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو"

ان ہدایات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے انفرادی طور سے ملکیت عطا تو کی ہے لیکن یہ ملکیت، آزاد خود مختار

خود غرض اور بے لگام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دیئے ہوئے احکام کی پابند ہے، اس کو انسان اپنے جائز نفع کے لئے تو مستعمل کر سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعہ دوسروں کے حقوق پر ہڈا کہ نہیں ڈال سکتا۔

سرمایہ دارانہ نظام کی جتنی خرابیوں اور اس کی جتنی نا انصافیوں پر آپ نظر ڈالیں گے، بنیادی طور سے ان کے چار ہی سبب نظر آئیں گے۔ سود، قمار، شہتہ اور کتھناز: سرمایہ دار ایک طرف تو سود، قمار اور شہتہ کے ذریعہ ساری قوم کی دولت کھینچ کھینچ کر اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، دوسری طرف اس کے کھانے میں کسی غریب، مفلس، ایاہج یا بے سہارا انسان پر لازمی طور سے کچھ خرچ کرنے کی کوئی مدد نہیں، وہ خود اپنی شرافت سے کسی کو کچھ دیدے تو اس کا احسان ہے، ورنہ ایسے اخراجات کی کوئی پابندی اس پر نہیں ہے۔

اسلام نے اولاً تو آمدنی کے ناجائز ذرائع کا دروازہ بالکل بند کر دیا۔ سود، قمار، شہتہ کے ذریعہ دولت حاصل کرنے کو بدستورین جرم قرار دے کر صاف صاف اعلان کر دیا کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

الَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (بقرہ)

اے ایمان والو! تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت

کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری یا بھی رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔

سود میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کاروبار کرنے والے کو نقصان ہو جائے تو سارا نقصان اس پر پڑتا ہے اور قرض دینے والے کا سود ہر حال میں کھرا رہتا ہے، اور اگر نفع ہو جائے تو سارا نفع دہلے اڑتا ہے اور قرض دینے والے کو اس کا چالیسوا حصہ بھی شکل سے ہاتھ آتا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح دولت پھیلنے کے بجائے سکڑتی ہے اور ہموار طریقے سے گردش نہیں کرتی اسلام نے اس کے بجائے شرکت و مضاربت کی صورت تجویز کی ہے جس میں نفع ہو تو فریقین کا ہو، اور نقصان ہو تو دونوں اسے برداشت کریں۔

قمار اور شہتہ میں بھی ساری قوم کا تھوڑا تھوڑا روپیہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، پھر ایک عام آدمی کا ایک روپیہ یا اس جیسے ہزاروں غریب آدمیوں کی جیب سے ایک ایک روپیہ کھینچ کر اس کے پاس جمع کر دیتا ہے، یا خود بھی کسی سرمایہ دار کی جیب میں جا گرتا ہے۔ غرض دونوں ہی صورتوں میں روپیہ گنتا ہے اور اس کی فطری گردش رک جاتی ہے، اسلام نے اس پر اور کاروبار کے ایسے تمام طریقوں پر پابندی بٹھادی ہے جن میں ایک فریق کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان ہو یا جس سے پورے معاشرے کی دولت ایک جگہ سمٹنے لگے۔

آمدنی کے ناجائز ذرائع پر پابندی لگانے کے علاوہ سرمایہ داروں سے غریبوں تک دولت پہنچانے کے لئے اسلام نے سرمایہ دار پر زکوٰۃ جیسے بہت سے اخراجات واجب کر دیئے ہیں جو اس کا احسان نہیں، اس کے مال پر واجب ہونے والا حق ہے جسے بزدلتانوں وصول کیا جاسکتا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ، عشر، خراج، صدقۃ الفطر، قربانی، کفارات، نفقات، وصیت اور وراثت وہ چھوٹی بڑی مددات ہیں جنکے ذریعہ دولت کے تالاب سے چاروں طرف نہریں نکلتی ہیں اور ان سے پورے معاشرے کی کھیتی سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔

ان قانونی پابندیوں کے ساتھ اسلام بحیثیت مجموعی جس ذہنیت کی تعمیر کرتا ہے، اسکی بنیاد سنگدلی، کنجوسی بے رحمی اور خود غرضی کے بجائے

بہرہ دہی فراخ حوصلگی، سخاوت اور سب سے بڑھ کر خوف خدا اور فکر آخرت پر استوار ہوئی ہو۔ اس کے لئے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے ذمے عائد ہونے والے قانونی فرائض کی ادائیگی پر پس کرے اور اس کے بعد دوسروں کے دکھ درد سوا نکھیں بند کئے بیٹھ جائے، اس کو زندگی کے ہر مرحلہ پر تعلیم ہی آدی گئی ہو کہ یہ دنیا چند دنوں کی بہار ہو، عیش و عشرت روپے پیسے کے اس ڈھیر کا نام نہیں سمجھو یہاں جمع کر لیا جائے، بلکہ روح کے اس سکون اور ضمیر کے اس طمینان کا نام ہی جو اپنے کسی بھائی کے چہرے پر خوشحالی کی مسکراہٹ دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، اور جس کی آخرت کی اینٹوں کی زندگی میں سر توں کے سدا بہار پھول کھلتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث کو دیکھئے، ان کی تعلیمات "اتفاق فی سبیل اللہ" کی ہدایت بکھری پڑی ہیں، اور ان میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ — (بقرہ)

لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرمائیے کہ جو ضرورتوں کا اندازہ

غرض ایک طرف سرمایہ دار کی آمدنی کی ناجائز کمالات کو ختم کر کے اور دوسری طرف اس کے اخراجات میں اضافہ کر کے اسلام نے دولت کے بہاؤ کا رخ عام معاشرے کی طرف پھیر دیا ہے۔ افسوس کہ آج کی دنیا میں ساری باتیں برا "نظریہ" ہو کر رہ گئی ہیں، اور عملی طور سے معیشت کا یہ بے درخ اور فضا شہر نظام دنیا میں کہیں نافذ نہیں ہے، لیکن اگر اس نظام کے عملی نتائج دیکھئے ہوں تو تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کیجئے، جب حدودہ دینے والا ہاتھ میں روپیہ لیکر نکلا کرتا تھا تو کوئی اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔

اب یہ ہماری شومی اعمال ہے کہ اتنا پر امن و سکون معاشی نظام رکھنے کے باوجود شروع میں تو ہم نے اپنی معیشت کا نظام سرمایہ دار کے اصولوں پر بنایا۔ اب جبکہ اس کے نقصانات سامنے آئے ہیں تو ہم میں سے بعض لوگوں نے "اشتراکیت" اور "سوشلزم" کی آوازیں بلند کرنی شروع کر دی ہیں، پہلے سرمایہ داری کی بدترین لعنتوں سود اور قمار وغیرہ کو اسلام کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش میں قرآن و سنت کی تحریف کی جاتی تھی، اب سوشلزم کو "اسلامی" بنانے کے لئے آیات و احادیث کی الٹی سیدھی تاویل میں کی جا رہی ہیں، اور ذہن اگر نہیں چلتا تو اس طرف کہ مغربی افکار کی غلامی کو ایک مرتبہ دل سے نکال کر سیدھے سچے طریقے سے اسلامی اصولوں پر غور کر لیا جائے کہ وہ موجودہ معاشی مشکلات کا واقعی طور سے کیا حل پیش کرتے ہیں؟

جو حضرات غلط فہمی سے سرمایہ داری یا اشتراکیت کو اپنے لئے راہ نجات سمجھ بیٹھے ہیں، ہم نہایت درد مندی کے ساتھ ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ کسی غیر اسلامی نظام میں اسلام کا پیوند لگانے کے بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے معقولیت کے ساتھ اسلامی احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک آزاد اسلامی مملکت میں مسلمان کا حقیقی منصب یہ ہے کہ وہ پرانے شگون پر اپنی ناک کھٹوا چکی بجائے نہ صرف خود اسلام کا عملی نمونہ بنے بلکہ دنیا بھر کو دعوت دے کہ تم اقراط و تفریط کی کس بھول بھلیاں میں پھنس گئے ہو، انسانیت کی فلاح کی منزل اس راستے پر چلے بغیر ہاتھ نہیں آسکتی جو چودہ سو سال پہلے انصاریت کے محسن اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا تھا۔

بمصطفیٰؐ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اورست
لگہ باد نہ رسیدی، تمام بولہبی است

محمد تقی عثمانی
۲۵ رجب الثانی ۱۴۲۸ھ

شہد کی مکھی

سورہ نحل — آیات ۶۸، ۶۹

واوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومہا یعرشون ﴿۶۸﴾ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا ۚ یمخرجن من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ۚ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون ﴿۶۹﴾

ترجمہ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنائے اور درختوں میں اور ان ادنیٰ عمارتوں میں جو لوگ بناتے ہیں۔ پھر اپنے رب کے راستوں میں چل جو آسان ہیں۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی دلیل ہے

جو سوچتے سمجھتے ہیں

شہد کی مکھیوں کے فہم و فراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے بخوبی ہوتا ہے، اس ضعیف جالور کا نظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر ہوتا ہے، تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے، اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا رہتا ہے، اس کے عجیب و غریب نظام اور مستحکم قوانین و ضوابط کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، خود یہ ”ملکہ“ تین ہفتوں کے عرصے میں چھ ہزار سے بارہ ہزار تک انڈے دیتی ہے، یہ اپنی قد و قامت اور وضع و قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے متاثر ہوتی ہے، یہ تقسیم کار کے اصول پر اپنی ”رعایا“ کو مختلف امور پر مامور کرتی ہے۔ ان میں سے بعض در بانی کے فرائض انجام دیتی ہیں جو کسی نامعلوم اور خارجی فرد کو اندر

تفسیر و تشریح | اوحی۔ وحی یہاں اپنے اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہے۔ بلکہ لغوی معنی میں ہے۔ وہ یہ کہ

مشکلم مخاطب کو کوئی خاص مخفی طور پر اس طرح بھادے کہ دوسرا شخص اس بات کو نہ سمجھ سکے۔

النحل، شہد کی مکھی اپنی عقل و فراست اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب بھی امتیازی شان کا کیا ہے۔ باقی حیوانات کے بارے میں تو تانوں کی کلی کے طریقہ پر اعطیٰ کلی شئی خلقہ شہد ہدیٰ فرمایا۔ لیکن اس ننھی سی مخلوق کے بارے میں خاص کر کہ اوحی ربک فرمایا جس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ دوسرے حیوانات کے بنسبت عقل و شعور اور سوجھ بوجھ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔

واقف نہیں ہونے دیتی بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ بعض معماری اور انجینئرنگ کے فرائض ادا کرتی ہیں۔ ان کے تیار کردہ اکثر چھتوں کے خلوے بیس ہزار سے تیس ہزار تک ہوتے ہیں، بعض موسم جمع کر کے معماروں کے پاس پہنچاتی رہتی ہیں جن سے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں۔ یہ موسم نباتات پر جبے ہوئے سفید قسم کے سفوف سے حاصل کرتی ہیں، گنے پر یہ مادہ بکثرت نظر آتا ہے۔ ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں پر بیٹھ کر رس چوستی ہیں، جو ان کے پیٹ میں شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ شہدان کی اور ان کے بچوں کی غذا ہے۔ یہی ہم سب کے لئے بھی لذت و غذا کا جوہر اور دوا و شفا کا نسخہ ہے۔ یہ مختلف پارٹیاں تہایت سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض سرانجام دیتی ہیں۔ اور اپنی ملکہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی گندگی پر بیٹھ جائے تو چھتے کے دربان اسے باہر روک لیتے ہیں، اور ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے۔ ان کے اس حیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ (الحوہرا)

بُیوٹا ادھی دیکھ سے جو ہدایت دی گئی ہے، ان میں سے
یہ پہلی ہدایت ہے جس میں گھر بنانے کا ذکر ہے۔ یہاں یہ بات
قابل غور ہے کہ ہر جانور اپنے رہنے بہنے کے لئے گھر تو بناتا ہی
ہے۔ پھر اس اہتمام سے گھروں کی تعمیر کا حکم کھویں کو دیتے ہیں
کیا خصوصیت ہے۔ پھر یہاں ”بیوٹ“ فرمایا جو عموماً
انسانی رہائش گاہوں کے لئے بولا جاتا ہے؟ اس سے اشارہ
ایک تو اس طرف کر دیا کہ کھویں کو چونکہ شہنشاہ کرنا ہے
اس کے لئے پہلے سے ایک محفوظ گھر بنالیں۔ دوسرا اس طرف
اشارہ کر دیا کہ جو گھر یہ بنائیں گی وہ عام جانوروں کے گھروں
کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی ساخت و بناوٹ غیر معمولی
قسم کی ہوگی۔ چنانچہ ان کے گھر عام جانوروں کے گھروں سے
متماز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل بھی ششدر رہ جاتی

ان کے گھرمس شکل کے ہوتے ہیں، پرکار اور مسطرے بھی اگر ان کی پیمائش کی جائے تو بال برابر بھی فرق نہیں رہتا۔ مسدس شکل کے علاوہ وہ دوسری کسی شکل مثلاً مربع اور مخمس وغیرہ کو اس لئے اختیار نہیں کرتی کہ ان کے بعض کونے بیکار رہ جاتے ہیں،

اللہ تعالیٰ نے کمپیوں کو محض گھر بنانے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کا محل وقوع بھی بتلا دیا۔ کہ وہ کسی بلند ی پر چھونا چاہئے کیونکہ ایسے مقامات پر شہد کو تازہ اور صاف جھتی ہوئی ہوا پہنچتی رہتی ہے۔ گندی ہوا سے بچا رہتا ہے اور ٹوڑ پھوڑ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون
یعنی ان گھروں کی تعمیر پہاڑوں۔ درختوں اور بلند عمارتوں پر
ہونی چاہئے۔ تاکہ شہد بالکل محفوظ طریقہ سے تیار ہو سکے
ثم کلی من کل الثمرات، یہ دوسری ہدایت ہے
جس میں کمی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی اور پسند کے
مطابق پھل پھول سے زس چوس۔۔۔۔۔ یہاں من کل
الثمرات فرمایا لیکن بظاہر یہاں کل سے دنیا بھر کے
پھل پھول مراد نہیں ہیں۔ بلکہ جن تک آسانی سے اس کی
رسائی ہو سکے اور ان سے مطلب حاصل ہو سکے، ”کل“
کا لفظ ملکہ سبا کے واقعے میں بھی وارد ہوا ہے۔ داودؑ
من کل شیء اور ظاہر ہے کہ وہاں بھی استغراق کئی مراد
نہیں ہے۔۔۔۔۔ یہ کمی ایسے ایسے لطیف اور قیمتی
اجزاء جو سب سے آج کے سائنسی دور میں مٹینوں سے بھی وہ
جو ہر تہیں نکالا جاسکتا۔

فاسلکی سبیل ربك ذللاً، یہ کبھی کو تیسری ہدایت
دی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے ہموار کئے ہوئے راستوں پر
چل پڑ، یہ جب گھر سے دور دراز مقامات پر نچل پھول کا
رس چوسنے کے لئے جاتی ہے تو بظاہر اس کا اپنے گھر میں پس
آنا مشکل ہونا چاہئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے

شہد جہاں قوت بخش نثار اور لذت و طعم کا ذریعہ ہے
وہاں امراض کے لئے نسخہ شفا بھی ہے۔ اور کیوں نہ ہو
خالق کائنات کی یہ لطیف گشتی مشین جو ہر قسم کے عمل پھول

یہاں قرآن کریم میں شفا و نکرۃ تحت الاثبات ہے جس سے اس کا ہر مرض کے لئے تو شفا ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن شفا کی تنوین جو تعظیم کے لئے ہے اس بات پر ضرور دلالت کرتی ہے کہ شہد کی شفا عظیم اور ممتاز نوعیت کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بعض اہل دل بندے وہ بھی ہیں جن کو شہد کے کس بھی مرض کے لئے شفا

پکارا، مگر گویا ہیں کہ ہمارا ایک خالق ہے، یکتا و حکمت والا خالق وہی عبادت و وفار کا مستحق ہے۔ وہی شکل کشا ہے اور شکر و حمد اسی کو سزا دار ہے۔

(۱) آیت سے معلوم ہوا کہ عقل معارف و احکام | شعور انسانوں کے علاوہ دوسرے

جانداروں میں بھی ہے، دان من شی الا یستہجد ۶۔ البتہ عقل کے درجات مختلف ہیں۔ انسانوں کی عقل تمام ذی حیاۃ اشیاء کی عقل سے زیادہ تام ہے اسی وجہ سے یہ احکام شرعیہ کا مکلف ہے، لیکن اگر جنون کی وجہ سے انسان کی عقل میں فتور آجائے تو دوسری مخلوقات کی طرح وہ بھی مکلف نہیں رہتا۔

(۲) شہد کی مکھی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی فضیلت میں حدیث وارد ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذبان کلہا فی النار یجعلہا عذاباً لاهل النار الا الفحل (نوادرا اصول بحوالہ قرطبی) یعنی دوسری ایذا رساں جانداروں کی طرح مکھیوں کی بھی تمام قسمیں جہنم میں جائیں گی۔ جو وہاں جہنمیوں پر بطور غذا مسلط کر دی جائیں گی۔ مگر شہد کی مکھی جہنم میں نہیں جائے گی نیز ایک اور حدیث میں آپ نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ (البوداؤد)

(۳) اطباء کا اس میں کلام ہے کہ شہد، مکھی کا فضلہ ہے یا اس کا لعاب ہے۔ ارسطاطالیس نے شہد کے ایک نفیس چھتے بنا کر مکھیوں کو اس میں بند کر دیا تھا وہ ان کے نظام کار کو جاننا چاہتا تھا، لیکن ان مکھیوں نے سب سے پہلے برتن کے اندر ہی حصہ بہرہ موم اور کچھڑ کا پرہہ چڑھا دیا اور جب تک پوری طرح پرہہ پوش نہیں ہو گئیں اس وقت تک اپنا کام شروع نہیں کیا۔

حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے دنیا کی حقارت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا۔ اشرف لباس ابن آدم فیہ لعاب

ہونے میں کوئی شبہ نہیں، ان کو اپنے رب کے قبول کے اس ظاہر ہی پر اس قدر مستحکم یقین اور مضبوط اعتقاد ہے کہ وہ پھوٹے اور آنکھ کا علاج بھی شہد سے کرتے ہیں اور جسم کے دوسرے امراض کا بھی۔ حضرت ابیہ عمر کے متعلق روایات میں ہے کہ ان کے بدن پر اگر چھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد لپک کر اس سے علاج کرتے بعض لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ فیہ شفاء للناس (قرطبی)

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا کہ ان بندوں کا اپنے رب کے متعلق اعتقاد ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا۔ آف عند ظن عبدی بی ان فی ذالک لیمۃ یقوم یتفکرون

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی مذکورہ بالا مثالیں بیان فرمانے کے بعد انسان کو پھر غور و فکر کی دعوت دی ہے، کہ قدرت کی ان مثالوں میں غور و فکر کر کے تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو پانی برسا کر زندہ کر دیتا ہے وہ غلاظت و نجاست کے درمیان سے تمہارے لئے صاف و شفاف اور خوشگوار دودھ کی نالیاں بہاتا ہے۔ وہ انگور و کھجور کے درختوں پر شیریں پھل پیدا کرتا ہے، جن سے تم لذیذ شربتیں اور مزیدار مہلے بناتے ہو۔ وہ ایک چھوٹے زہریلے جاندار کے ذریعہ تمہارے لئے لذت و طعام اور غذا و شفا کا بہترین سامان کرتا ہے۔ کیا اب بھی تم دیوی، دیوتاؤں کو پکارو گے؟ کیا اب بھی تمہاری عبادت و وفار اپنے خالق و مالک کے بجائے پتھر اور لکڑی کی بے جان صورتوں کیلئے ہوگی؟ اور خوب سمجھ لو کیا یہ بھی تمہاری عقل میں آسکتا ہے کہ یہ سب کچھ اندھے، بہرے اور بے شعور مادہ کی کرشمہ سازی ہو؟ نہیں ہرگز نہیں۔ صنعت و کاریگری کے یہ بے شمار شاہکار حکمت و تدبیر کے یہ حیرت انگیز کارنامے اور عقل و دانش کے یہ بہترین فیصلے اپنی زبان حال سے پکار

دودۃ الشرف شواہدہ دجیم شلۃ۔ انسان کا بہترین
ریشی لباس اس کائنات کے ایک چھوٹے سے کپڑے کا لعاب
اور اس کا نفیس لذت بخش مشروب کھمی کا فضلہ ہے۔

(۴) فیہ شفاء للناس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوا
سے مرض کا علاج کرنا جائز ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے
اسے بطور انعام ذکر کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے و نزل
من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمین۔ حدیث
میں دوا استعمال کرنے اور علاج کی ترغیب آئی ہے۔ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حضرات نے سوال کیا کہ
کیا ہم دوا استعمال کریں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں،
علاج کر لیا کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مرض پیدا
کیا ہے اس کے لئے دوا بھی پیدا فرمائی ہے، مگر ایک
مرض کا علاج نہیں، انہوں نے سوال کیا وہ مرض کونسا
ہے، آپ نے فرمایا بڑھاپا رابودا و دوالترندی بحوالہ قرطبی

حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت
ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو ہم جھاڑ پھونک کا عمل کرتے
ہیں یا دوا سے اپنا علاج کرتے ہیں، اسی طرح بچاؤ اور حفاظت
کے جو انتظامات کرتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو
بدل سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی تو تقدیر الہی ہی
کی صورتیں ہیں۔ (ایضاً) غرض یہ کہ علاج کرنے اور دوا
استعمال کرنے کے جواز پر تمام علماء متفق ہیں، اور اس سلسلہ
میں بیشمار احادیث و آثار وارد ہوئی ہیں، حضرت ابن عمرؓ
کی اولاد میں اگر کسی کو بچھڑکاٹ لیتا تھا تو اسے تریاق پکاتے
تھے اور جھاڑ پھونک سے اس کا علاج فرماتے، آپ
نے لقوہ کے مریض پر دوا لگا کر اس کا علاج کیا۔
(قرطبی)

بعض صوفیاء کے متعلق منقول ہے کہ وہ علاج
کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور حضرات صحابہ میں سے

بھی بعض کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً روایت
میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لئے تشریف
لائے اور ان سے پوچھا، آپ کو کیا شکایت ہے؟ انہوں
نے جواب دیا مجھے اپنے گناہوں کی فکر ہے، حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر کس چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا
میں اپنے رب کی رحمت کا طلب گار ہوں۔ حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ پسند کریں تو میں طبیب کو
بلوالیتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا طبیب ہی
تو مجھے لٹا یا ہے۔ لیکن اس قسم کے واقعات
اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ حضرات علاج کو مکروہ سمجھتے
تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کے ذوق کو گوارہ
نہیں تھا اس لئے طبیعت کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے
انہوں نے پسند نہیں کیا، یہ وقتی طور پر غلبہ حال کی
ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو علاج کے ناجائز یا مکروہ ہونے
کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ حضرت عثمان کا
حضرت ابن مسعودؓ سے درخواست کرنا کہ میں آپ کے لئے
طبیب لے آتا ہوں خود اس بات کی دلیل ہے کہ علاج
جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ واجب بھی ہو جاتا
ہے۔

ابنائے دارالعلوم سے

دارالعلوم کے فارغ التحصیل حضرات بحمد اللہ ملک و بیرون ملک
علم و دین کی مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے کام کو باخبر
ہونے اور امکانی مدد کے لئے منظم کرنے کیلئے ہماری خواہش ہے کہ ان کے
موجودہ پتے اور مشاغل دارالعلوم میں محفوظ ہوں، لہذا تمام ایسے حضرات
جو جنہوں نے دارالعلوم کراچی میں دودۃ حدیث کی تکمیل کی ہو، گزارش ہے کہ
وہ اپنے موجودہ پتے اور مشاغل سے وکٹر کو مطلع فرمائیں۔

رہولانا، سحان محمود (صاحب) نائب ناظم دارالعلوم کراچی

فیوض یزدانی جہ للفتح الربانی

مولفہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ

مترجمہ — مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ

مواعظ حسنہ کا وہ بیش بہا ذخیرہ جس نے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدل کر انھیں سچا مومن بنادیا، تصوف جیسے پیچیدہ اور مشکل مسئلے کو حضرت پیران پیرؒ نے جس عمدگی سے سمجھایا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ اصل کتاب عربی میں تھی ہم نے شرعی طور پر ترجمہ کی طباعت کے حقوق حاصل کر کے عمدہ کتابت اور طباعت سے آراستہ کیا ہے۔ ایک کالم میں عربی متن مقابل کالم میں سلیس اردو ترجمہ، تصوف کے موضوع پر ایسی مدلل جامع اور بے نظیر کتاب دوسری نہیں مل سکتی۔ سائز ۱۵/۲۰ صفحات ۶۶۶ قیمت دو رنگ حسین سنہرا سر درق ————— قیمت مجلد پندرہ روپے

تاریخ اسلام

مصنفہ — حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ

حضرت مولانا مرحوم کی یہ قابل قدر کتاب عرصہ سے نایاب تھی۔ مولانا مرحوم نے اس کتاب کو اس طرح تالیف کیا ہے کہ اسلام اور اس کی تاریخ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ وہ تمام اہم اور ضروری معلومات جن کا علم قاری کے لئے ضروری ہے نہایت دلنشین انداز میں اس کتاب میں موجود ہیں۔ قافلہ اسلام رکن رکن دشوار گزار راہوں سے گزرا ہے، یہ کتاب اس کے جلال و جمال کی شاندار تاریخی دستاویز ہے۔ کتابت و طباعت عمدہ دیدہ زیب ہے، کاغذ سفید گلیزر، سائز ۱۵/۲۰ صفحات ۳۹۲ صفحات دو رنگ حسین گرد پوش ————— قیمت مجلد دس روپے

لئے کا پتہ

مدینہ پبلشنگ کمپنی بندر دکرچی

حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی
عربی سے ترجمہ: مولانا عزیز الرحمن سواتی
فاضل دارالعلوم کراچی

عصر حاضر میں مسافتِ قصر کی تحقیق

اصل جواب شروع کرنے سے پہلے ہم چند بنیادی اصول بیان کرتے ہیں تاکہ جواب منضبط ہو اور بات ایسی ہونے کے بجائے سمٹ کر آجائے۔

پہلا اصول :- کسی مسئلہ پر مجتہدین کا اجماع ایک قطعی حجت ہے اور کسی کے لئے اس کی مخالفت جائز نہیں، کسی بھی زمانے میں اگر مجتہدین کسی مسئلے میں اختلاف کریں اور ہر ایک مجتہد ایک الگ قول اختیار کر لے تو ان مختلف اقوال کے علاوہ کوئی الگ مسلک باطل ہوگا، اور کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ ان اقوال کے علاوہ اپنا کوئی الگ قول اختیار کرے، (نور الانوار ص ۲۲۳)
اس اصول کو اصول فقہ کے تمام علمائے بیان کیا ہے تفصیل کے لئے دیکھئے توضیح تلویح، احکام الاحکام قواعد المرحومہ وغیرہ۔

دوسرا اصول :- عوام ہوں یا وہ علماء جو اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتے اگرچہ وہ اجتہاد میں معتبر بعض علوم سے واقف ہوں ان سب کے لئے ضروری ہے کہ مجتہدین کے قول کی اتباع کریں اور انھیں کے فتوے پر عمل کریں جیسا کہ محققین کا اس پر اتفاق ہے۔

الحمد لله وكفى وسلا على عباده الذين اصطفى
احکام سفر سے متعلق دو سلسلے میری نظر سے گذرے، یہ دونوں عربی میں ہیں جو ترکی کے بعض فضلاء نے تصنیف کئے ہیں اور ہمارے پاس پاکستان میں تہ کی سفارت خانے کے توسط سے پہنچے ہیں۔

مذکورہ رسالوں کا خلاصہ مندرجہ ذیل دو باتوں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

(۱) سفر کی مدت میں تین دن اور تین رات ہی کا اعتبار ہے۔ میل، فرسخ یا اس طرح کی اور کسی قسم کی مسافت شرعاً معتبر نہیں۔

(۲) سفر میں رخصت کا مدار مشقت پر ہے۔ دوسرے الفاظ میں رخصت کی علت مشقت ہے۔ مشقت نہ ہونے کی صورت میں رخصت بھی نہ ہوگی

آئندہ چند سطور میں انشاء اللہ ہم اپنی تحقیق پیش کریں گے اور اس سلسلے میں جو بات شرعاً صاف اور صحیح ہے اسے واضح اور مدلل طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، و علی اللہ الاعتقاد و ہو حسبتنا اللہ و نعم الوکیل۔

طور پر مسافر ایک دن میں ایک مرحلہ کی مسافت طے کرنا ہے
فتح القدیر ص ۴ ج ۳

اثر ہدایہ میں ہے۔ امام ابو حنیفہ سے تین مراحل کی
مقدار مردی ہے اور یہ پہلے قول کی طرح ہے۔ میل اور فرسخ
کا اعتبار نہیں، یہی صحیح قول ہے۔ محقق ابن ہمام
فتح القدیر میں فرماتے ہیں۔ صاحب ہدایہ کا اس قول
کو صحیح کہنا ان اقوال سے احقر ازہ ہے جس میں میل اور فرسخ
کے ساتھ مقدار بیان کی گئی ہے۔ بعض نے اکیس، بعض
نے اٹھارہ اور بعض نے پندرہ فرسخ کی مقدار بیان کی
ہے، دراصل اقوال کے اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ
جس نے پندرہ فرسخ کی مسافت بیان کی ہے اُس نے
یہی سمجھا کہ تین دن میں اتنی ہی مسافت قطع کی جاسکتی ہے
اسی طرح اکیس اور اٹھارہ والے اقوال میں بھی یہی ہوا
لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی متعین مقدار
بیان نہ کی جائے۔ اس لئے کہ اگر سفر دشوار گزار راستے کا
ہو اور تین دن میں پندرہ فرسخ کی مسافت قطع نہ ہو سکی
تو نص کی رو سے تو قصر کا حکم ہوگا اس لئے کہ مسافت
تین دن کی پوری ہو چکی ہے۔ اور ان اقوال کے اعتبار
سے چونکہ ابھی تک پندرہ یا اٹھارہ یا اکیس فرسخ پورے
نہیں ہوئے اس لئے قصر کا حکم نہیں ہوگا۔ پس اس تعارض
کی وجہ سے یہاں کسی متعین مسافت کی مقدار معتبر نہیں آگئی
بلکہ تین دن اور تین رات کے سفر کا اعتبار ہوگا۔ ص ۳ ج ۳
اور کفایہ میں فرمایا کہ صاحب ہدایہ کا یہ کہنا کہ یہ قول
پہلے قول کے قریب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تین مراحل
کی مقدار تین دن کی مقدار کے قریب ہے۔ اس لئے کہ عموماً
ایک دن میں ایک مرحلہ ہی چلنا ہوتا ہے، خصوصاً سال کے
مختصر دنوں میں، بمسوط میں بھی ایسا ہی ہے، پھر فرمایا کہ
اکثر مشائخ نے اس کی مقدار فرسخ کے ساتھ بھی مقرر کی ہے
البتہ اس سلسلے میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے

لاحکام الاحکام لکھ دی ص ۳۰۶ ج ۳۔ پس کسی شخص
کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ قرآن و حدیث میں خود اجتہاد
کر کے اس پر عمل شروع کرے، جب تک کہ اس کا اجتہاد
کسی مجتہد کے قول کے مطابق نہ ہو۔

تیسرا اصول :- بسا اوقات ظاہری علامت اور
سبب کو اصل واقعے اور سبب کے قائم مقام کر دیا جاتا
ہے، یہ اس وقت جبکہ اصل واقعے کا ادراک مشکل ہوتا
ممکن ہو تو واقعے کے سبب و علامت کو اصل واقعہ قرار
دیکر اس واقعے کا حکم اس علامت پر لگا دیا جاتا ہے جیسا
کہ سفر اور عورت کا حیض سے پاک ہونا، ان دونوں شایوں
میں دلیل کو مدلول کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، سفر
میں عموماً چونکہ مشقت ہوتی ہے اس لئے نفس سفر کو مدار
حکم بنایا گیا خواہ کسی سفر میں مشقت نہ بھی ہو تب بھی قصر
اور انظار کا حکم نفس سفر پر مدار ہے گا۔ اور مشقت سے
صرف نظر کر لی جائے گی، اس لئے کہ مشقت تلاش کرنا
اور اس کا کوئی معیار مقرر کرنا بہر حال مشکل ہے خصوصاً
جبکہ ہر شخص کا انداز فکر اور ہر شخص کے حالات مشقت کے
بارے میں دوسرے شخص سے مختلف ہیں اگرچہ
اصل کے اعتبار سے اس حکم کی وجہ مشقت تھی۔

(نور الانوار ص ۲۷۷)

اب ہم کہتے ہیں کہ فقہائے احناف نے اگرچہ
اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ سفر میں تین دن اور تین
رات کا اعتبار ہے، لیکن ان کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ سفر
میں صرف زمان کا اعتبار ہے اور مسافت کوئی چیز نہیں،
اس لئے کہ ان کے یہاں اس بات کی تصریح ہے کہ اصل
مذہب میں میل اور فرسخ کا اعتبار نہیں، بلکہ تین دن کا متوسط
چلنا معتبر ہے، اور امام محمد نے تین مراحل کی مقدار بیان
کی ہے۔ یہ قول بھی پہلے والے قول کی طرح ہے۔ (جس میں
تین دن اور تین رات کو مدار قرار دیا گیا ہے) چونکہ عام

اکیس فرسخ کا اعتبار کیا ہے اور بعض نے اٹھارہ و پندرہ کا۔
 فتویٰ اٹھارہ والے قول پر ہے اس لئے کہ تمام اقوال
 میں سے یہ معتدل قول ہے۔ محیط میں ایسا ہی مذکور ہے (ص ۲۷)
 اور "بحر" میں مجتبیٰ کے حوالے سے خوارزم کے اکثرائم
 کا فتویٰ پندرہ والے قول پر نقل کیا گیا ہے۔ (ص ۱۴۰-۱۲۷)
 میں کہتا ہوں کہ یہ قول بخاری کی اس تعلیق کے بھی بہت زیادہ
 قریب ہے، جسے امام بخاری نے اپنے ایک ترجمہ الباب کے
 ذیل میں ذکر کی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر اور
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم چار بریدوں والی مسافت
 میں قصر اور افطار کیا کرتے تھے، اور چار برید سولہ فرسخ کے
 مساوی ہوتے ہیں۔ ص ۱۴۱ ج ۱ (یاد رہے ایک برید بارہ
 میل کا اور ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے
 چار برید یا سولہ فرسخ اڑتالیس میل کے مساوی ہوتے ہیں ترجمہ)
 علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں مذکورہ تعلیق کی سند
 پر بحث کرتے ہوئے فرمایا: ابو عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس
 کی یہ روایت معروف ہے اس کی سند متصل ہے اور اس کے راوی
 ثقہ ہیں، اور یہ روایت متعدد طرق سے مروی ہے، ص ۲۵۳
 میں کہتا ہوں یہ روایت حضرت ابن عباسؓ سے فروعاً بھی منقول ہے
 حضرت ابن عباسؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
 آپؐ نے فرمایا، اے مکے کے لوگو! مکہ سے عسفان تک کے
 راستے میں چار بریدوں سے کم میں نماز کا قصر مت کرو۔

رواہ الطبرانی فی الکبیر من روایۃ ابن
 جراح عن ابیہ وعطاء، قال الہیثمی و

اعرفہ وبقیۃ رجالہ ثقات۔ ۱۰ھ

مجمع الزوائد ص ۲۰۵ ج ۱

اور تفسیر میں ہے امام شافعیؒ نے فرمایا کہ سفیان نے مجھے
 عمرو عن عطاء کے واسطے سے ابن عباسؓ کی ایک روایت بتائی
 ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا عوفہ تک کے سفر میں نماز کا قصر
 ہوگا؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ نہیں، البتہ عسفان، جعدہ

اور طائف تک کے سفر میں قصر ہوگا، اس کی سند بھی صحیح ہے ان
 ص ۱۲۹-۱۲۷۔

امام مالکؒ نے موطا میں فرمایا کہ مجھے ابن عباسؓ کی یہ روایت
 پہنچی ہے کہ وہ مکہ اور طائف جیسے اوس کے اور عسفان جیسے اوس کے
 اور جعدہ جیسے سفر میں نماز کا قصر کیا کرتے تھے، سبھی فرماتے ہیں
 کہ امام مالکؒ نے فرمایا کہ اس کی مسافت چار برید کے برابر
 ہوتی ہے، الخ ص ۵۲۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا جواب گرو چکا ہے
 کہ یہ مسافت متوسطہ قرار کے ساتھ تین دن کی بنتی ہے، لہذا اس
 کی وجہ سے حضرت امین عمرؓ کی وہ روایت ترک نہیں کی جائے گی
 کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنی مسافت میں نماز کا قصر کرنا چاہئے
 تو انھوں نے مسائل سے فرمایا کیا تم سویدار کو جانتے ہو۔ مسائل
 نے جواب دیا نہیں، البتہ میں نے اس کا نام سنا ہے۔ حضرت
 ابن عمرؓ نے فرمایا کہ وہ متوسطہ طور پر تین راتوں کی مسافت
 پر ہے۔ اگر ہم وہاں جائیں گے تو نماز کا قصر کریں گے۔ اس
 روایت کو امام محمد بن حسن نے کتاب الآثار میں نقل کیا ہے،
 اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔

پس متعین طور پر قصر کی مسافت یہی ہے، رہی وہ روایت
 جس کو امام بخاریؒ نے حضرت ابن عمرؓ بن عباسؓ رضی اللہ
 عنہم سے نقل کیا ہے۔ اور روایت جس کو دوسرے حضرات
 نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے تو اس کی تحدید غنیمی ہے لہذا
 دونوں قولوں میں تعارض نہیں۔ لیکن تین دن کی
 مسافت کا انقباض اور اس کی تحدید چونکہ عوام کے لئے بہت
 مشکل ہے۔ اور ان کے اندازے اس سلسلہ میں بہت مختلف
 ہوتے ہیں اس لئے مشائخ نے فراخ کے ساتھ اس کی مقدار
 بیان کی ہے اور فتویٰ پندرہ فرسخ والے قول پر ہے۔
 جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اور یہ مقدار چار بریدوں
 کے قریب ہے اور یہ تحدید ابن عباسؓ وغیرہ سے منقول ہے
 اور مرفوعاً بھی وارد ہے اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے،
 امام مالکؒ نے اسی کو اختیار کیا اور ہمارے متاخرین فقہاء

عوام کی سہولت کے لئے اسی قول پر فتویٰ دیا، اس لئے کہ چار برید کی مسافت متوسط رفتار کے ساتھ چلتے ہوئے تین دن میں قطع ہو جاتی ہے۔ اور یہ متوسط رفتار اونٹوں کی چال ہے اور پیدل چلنا ہے خوب سمجھ لیجئے۔

اور مختصر مرنی میں ہے امام شافعیؒ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے چھیا لیس میل کا سفر کیا تو اسے نماز کا قصر کرنا چاہئے اور ابن عباسؓ نے فرمایا میں جدہ گیا، طائف تک اور عسفان تک کے سفر میں قصر کروں گا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ان مقامات میں سے قریب ترین مقام کا فاصلہ مکہ سے چھیا لیس میل کا ہے، پھر فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تین دن سے کم میں قصر نہیں کروں گا، میں اپنے حق میں اسی کو احتیاط سمجھتا ہوں، ص ۱۲۱ ج ۱ — اور امام

یہاں ایک مشہور اشکال جو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے پیش آسکتا ہے کہ فقہاء نے پیدل چلنے کو یا اونٹوں کے چلنے کو جو متوسط چال قرار دیا ہے تو یہ ان کے اپنے زمانہ کے اعتبار سے ہے کہ اس زمانے میں نقل و حمل کے یہ جدید ترین وسائل نہیں تھے اور اگر یہ حضرات موجودہ تیز رفتار راستوں کا مشاہدہ کرتے خصوصاً فضائی راستہ جو کہ دن بدن پھیلتا اور تیز ہوتا چلا جا رہا ہے تو ان کے لئے ضرور کوئی حکم بیان کرتے اور ایسی مسافت متعین کر دیتے جو ان جدید اور تیز رفتار راستوں کے مناسب ہوتی، جیسا کہ انھوں نے سمجھ دیا اور پہاڑی راستوں کے لئے الگ الگ مسافت بیان کی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات فقہاء نے اگرچہ موجودہ تیز رفتار راستوں کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس جیسے تیز رفتار وسائل اس زمانے میں بھی تھے، مثلاً یہ کہ اس زمانے میں تیز رفتار گھوڑے سواری کے لئے استعمال کئے جاتے تھے اس زمانہ کے بریدہ ڈاگ (کاکام بھی بہت تیز رفتار گھوڑے) سے لیا جاتا تھا، نیز اولیاء کرام کی کرامتوں کی وہ مثالیں بھی

ان کے سامنے تھیں کہ وہ سال بھر کا راستہ اپنی روحانی قوت سے ایک دن یا چند دنوں میں قطع کر لیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان چیزوں کا اعتبار نہیں کیا اور سفر کے حکم کی بنا پر تین دن کے چلنے پر رکھی اور چلنے سے مراد اونٹوں کا چلنا اور پیدل چلتا مراد لیا۔

اگر یہ اثر کال کیا جائے کہ ان فقہار نے شاید مذکورہ عام حکم اس لئے بیان کیا کہ اس زمانے میں مذکورہ بالا تیز رفتار ذائع ناپید تھے یا بہت ہی کم تھے اور آج کے زمانے میں موجودہ تیز رفتار وسائل عام ہو چکے ہیں۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ موجودہ تیز رفتار وسائل بھی اس قدر عام نہیں ہیں کہ لوگوں کی عمومی عادت میں داخل ہو گئے ہوں، اس لئے کہ دنیا میں غریب اور فقیر لوگ اکثریت میں ہیں اور وہ ہوائی جہاز ریل سے سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے موجودہ تیز رفتار وسائل سے تو صرف مالدار لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جہاں تک فقرا کا تعلق ہے تو وہ عام طور پر پیدل سفر کرتے ہیں یا اونٹ، گدھے اور فخر کو سفر کے لئے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایسی واضح اور صاف حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ اکثر حجاج جو عرفات میں جمع ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو پیدل چل کر آتے ہیں یا اونٹ وغیرہ پر سوار ہو کر آتے ہیں اور ایسوں کی تعداد کم ہوتی ہے جو بکری یا ہوائی جہازوں سے پہنچتے ہوں۔ صرف عرفات ہی میں نہیں بلکہ ہر ملک میں اس کا مشاہدہ ہے کہ غرباء اور فقراء موجودہ تیز رفتار وسائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص ٹکٹ لئے بغیر چوری چھپے کسی جہاز یا ریل میں بیٹھ جائے، پس ہمارے لئے یہ کسی حال میں جائز نہیں کہ متقدمین و متاخرین فقہاء کے اقوال سے آزاد ہو جائیں اور کوئی نیا قول گھڑ لیں جس کو متقدمین و متاخرین میں سے کسی فقیہ نے اختیار نہ کیا ہو۔ پس جس نے یہ کہا کہ بڑی تیز رفتاری گھوڑا یا اس طرح کی اور کوئی تیز رفتار سواری عمومی عادت سے

خارج ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقرا کی عادت سے خارج ہے، انٹیا کی عادت سے خارج نہیں اور چونکہ لوگوں میں کثرت فقرا کی ہے اس لئے مالداروں کی عادت کا اعتبار نہیں ہوگا، جبکہ معاشرہ میں ان کی تعداد فقرا کے مقابلہ میں کم ہے۔ لہذا عمومی عادت کے اعتبار سے کم آئیگا۔

اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نقل و حمل کے جدید ترقی یافتہ وسائل بہت کم وقت میں آدمی کو اپنے منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں اور ان میں آرام و راحت کا بھی بہت وافر انتظام ہوتا ہے، لہذا سفر کے حکم میں ان کو بھی پیش نظر کرنا چاہئے تو ہم تیسرے اصول میں بیان کر کے آئے ہیں کہ نفس سفر کو مشقت کے قائم مقام کر دیا گیا ہے، اس لئے کہ عموماً سفر میں مشقت ہوتی ہے تو اس دلالت کی بنا پر نفس سفر ہی پر حکم لگے گا، خواہ کسی سفر میں مشقت نہ بھی ہو، لہذا اب رخصت کا رد نفس سفر پر ہوگا اور مشقت سے بالکل قطع نظر کر لی جائے گی۔

ہاں یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ابتداءً حکم اصل منشا مشقت تھی۔ اور مذکورہ تمام فقہی دلائل کے علاوہ چونکہ آثار اور روایات کے بھی مسافت کی تحدید ثابت ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کے آثار میں چار بریدوں کے بقدر سفر کی مسافت بیان کی گئی ہے۔ مرفوع روایت میں بھی یہی مقدار وارد ہوئی ہے۔ امام مالک نے اسی کو اختیار کیا ہے ہمارے مشائخ اخاف نے اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ امام شافعی قول بھی اس کے قریب ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے سفر کی مقدار مسافت چھالیس میل بیان کی ہے جو تقریباً چار بریدوں کے برابر ہے، لہذا جس شخص میں خود اجتہاد کرنے کی مکمل صلاحیت نہ ہو اگرچہ اجتہاد کیلئے ضروری علوم میں سے بعض کو وہ حاصل کر چکا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجتہدین کے قول پر چلے، اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کی اس کی اجازت نہیں آتا یہ کہ اس کا قول کسی مجتہد کے قول کے مطابق ہو، جیسا کہ دوسرے

اصول میں ہم ذکر کر کے آئے ہیں۔ پس جو شخص اپنے گھر سے روانہ ہوا اور اس کا ارادہ کہ از کہ چار بریدوں کی مسافت تک چلے گا تھا تو شہر، حدود مکہ کے بعد وہ شرفاً مسافر کہلا کر گناہ وہ پیدل سفر کر رہا ہو یا اونٹ پر سوار ہو یا اس کا سفر بکری اور ہوائی جہاز کے ذریعہ ہو۔ لہذا ما عندنا۔ واللہ اعلم

اصول میں ہم ذکر کر کے آئے ہیں۔ پس جو شخص اپنے گھر سے روانہ ہوا اور اس کا ارادہ کہ از کہ چار بریدوں کی مسافت تک چلے گا تھا تو شہر، حدود مکہ کے بعد وہ شرفاً مسافر کہلا کر گناہ وہ پیدل سفر کر رہا ہو یا اونٹ پر سوار ہو یا اس کا سفر بکری اور ہوائی جہاز کے ذریعہ ہو۔ لہذا ما عندنا۔ واللہ اعلم

دوسرے برستی — شیخ الاسلام حضرت علامہ شمس الحق صاحب افغانی دامت برکاتہم
برائے ایصال ثواب — حضرت الحاج عبد الحکیم قناتو شہری رحمۃ اللہ علیہ

دیندار حضرات کے لئے عظیم الشان خوشخبری

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اسی کی توفیق سے مکتبہ حکمت اسلامیہ شہر صدر ضلع پشاور اپنا اشاعتی و تبلیغی پروگرام آپ بن پسند مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، امید ہے کہ آپ پوری طرح سرپرستی فرما کر عذ اللہ ماجور ہوں گے انشاء اللہ
اشاعتی سلسلے درج ذیل تین ہونگے

فیوض حضرت افغانی ظلہ — محقق اعظم شیخ الاسلام حضرت علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ بھاؤپور کے گرانقدر علمی و اصلاحی مقالات و مضامین کا سلسلہ مبارکہ ہوگا، فی الحال سب سے پہلے عنقریب کیونز م

اور اسلام شائع ہو رہی ہے۔ انشاء اللہ۔

دعوات حق — شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ عبد الحق مدظلہ، مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کے خطبات جمعۃ المبارک و دیگر اہم تقاریر کا مجموعہ ہوگا جس کے کئی حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ قریباً اڑھائی صد صفحات پر مشتمل انشاء اللہ فروری ۶۹ء میں منظر عام پر آجائے گا۔

مواظظ حسنہ — انجنر خدام الدین حبیب زونو شہر کے زیر اہتمام ہر سال سیرت کانفرنس و دیگر اجتماعات میں اجلہ علماء و اکاہم کی تقاریر و ارشادات کا مجموعہ ہوگا جو انشاء اللہ کئی حصوں میں شائع ہوگا۔ پہلے حصہ میں امام الاولیاء صدیق دوران قطب

زمان حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ الحدیث مخدوم العلماء حضرت درخو استی دامت برکاتہم کے ارشادات مبارکہ اور دوسرے حصہ میں جانشین حضرت شیخ التفسیر مجاہد اعظم امام الاتقیاء حضرت مولانا عبد اللہ النور دامت برکاتہم کی تقاریر و دلپذیر شائع ہو رہی ہیں۔

فروری نوٹ — یہ سب کتب آفٹ طباعت اور عمدہ کتابت و کاغذ کے ساتھ قریباً ہر ڈیڑھ دو ماہ کے بعد انشاء اللہ شائع ہوتی رہیں گی، ان کا سرورق بہ رنگا بلاک پرنٹ ہوگا۔ یعنی یہ کتب ظاہری باطنی و لاویز کو کا مجموعہ ہوں گی۔ انشاء اللہ

آپ کا تعاون سرپرستی:۔ آپ ان مختلف اسلامی و تبلیغی کتب کو مستقل حاصل کرنے کیلئے آج ہی دس روپے سنی آرڈر فرما کر معاون بن جائیں، آپ کے سال رواں ۶۹ء میں شائع ہونے والی جلد کتب بروقت پہنچتی رہیں گی، آپ کے ساتھ یہ خصوصی رعایت ہوگی کہ آپ کو محصول اک نہیں لیا جائیگا، آپ کو سال رواں میں دس روپے کی کتب مل جائیں گی اور ان کا محصول اک نہ مکتبہ ہوگا، اور اس طرح سب آپ کی کتب ہی اسلامی ادارے کے معاون بنکر دینی کی سرخوردگی حاصل کر سکیں گے۔ انشاء اللہ
ہندوستانی حضرات مبلغ - ۱۱/ اجاب ناظم ادارہ اشاعت حیات نبوی حضرت نظام الدین نیوہی پڑا کو بھیج کر سید ڈاکخانہ میں بھیجیں، ان کی کتب ملتی رہیں گی۔
(۲) اکیٹنی کے خواہشمند حضرات جلد رجوع فرمائیں۔

خط و کتابت اور دستی آرڈر بھیجئے کا پتہ

مولانا احمد عبد الرحمن صدیقی مکتبہ حکمت اسلامیہ شہر صدر ضلع پشاور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برصغیر کے اسلامی مدارس

اور

معاشرے پر ان کے اثرات

عمل ہے۔ اس کے باوجود بادشاہوں کے بتائے ہوئے مدارس اجڑ گئے اور آج ان کا نام و نشان باقی نہیں، اور درویشوں کا یہ ادارہ باوجود گونا گوں انقلابات کے ایک سو سال سے اب تک قائم ہے اور ہر شعبہ میں ترقی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس ادارہ کو جو بین الاقوامی شہرت حاصل ہے وہ اسلامی تاریخ میں کسی دارالعلوم یا مدرسہ دینیہ کو حاصل نہیں ہوئی۔ روڈنار مدرسہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانہ میں ہر ملک کے طلباء قیض علمی حاصل کرنے کے لئے یہاں موجود رہتے ہیں، جس زمانہ میں دارالعلوم دیوبند میں احقر مدرس کی خدمت انجام دیتا تھا تو ایک طالب علم کا شجر (چین) کا پڑھتا تھا میرے پاس خدمت کے لئے حاضر ہوا، میں نے اس سے پوچھا کہ کا شجر میں کیسے پڑھتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند بھی کوئی دینی مدرسہ ہے اس نے عجیب واقعہ سنا یا کہ کا شجر کا ایک تاجر دہلی آیا تھا جب کا شجر واپس پہنچا تو لوگوں کو دہلی کا حال سنائے لگا۔ مقامی لڑکوں نے پوچھا کہ دہلی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ دیوبند کے قریب ہے جب جا کر ان کو علم ہوا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو دہلی کی سچاں دیوبند کے نام سے ہوتی ہے۔ بہر حال ہر زمانہ میں ہندوستان کے

برکات دارالعلوم

دارالعلوم دیوبند کی مقبولیت عند الشرا اور بابرکت ہونے کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ باوجود اس امر کے کہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے بالیات دارالعلوم کے لئے جو اصول قائم کئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔
۱۔ حکومت اسلامی ہو یا غیر اسلامی اس سے کوئی امداد قبول نہ کی جائے۔

۲۔ جن امراء کا چندہ دینے سے نام و نمود مقصود ہو ان سے چندہ قبول نہ کیا جائے کہ برکت غریبوں کے چندہ میں زیادہ ہے کہ ان کا مقصد صرف رضا الہی ہوتا ہے۔

۳۔ دارالعلوم کے لئے مستقل آمدنی کا ذریعہ پیدا نہ کیا جائے کیونکہ ایسا کرنے سے خوف ورجار اور اعتماد علی اللہ کے جذبہ میں کمی آجاتی ہے جو دارالعلوم کی ترقی کا اصل سرمایہ ہے۔

یہ تمام اصول اور وصایا حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے قائم سے اب تک موجود ہیں اور ان پر

ہو کر قسطنطنیہ پہنچا وہاں بھی علمائے استنبول کو چیلنج دینا شروع کیا، سلطان عبدالمجید خاں مرحوم کا وقت تھا۔ خلیفہ تکب خیر پتھی اور یہ اطلاع بھی اس کو پہنچی کہ قسطنطنیہ کے علماء میں سے کوئی اس پادری کے مقابلہ کے لئے تیار نہیں۔ سلطان نے فوراً گورنر حجاز کو لکھا کہ

”اگر حجاز میں کوئی عالم عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کی مشق رکھتا ہو تو اسے بھیج دیا جائے حرم کے شیخ اس زمانے میں ”نوبنی دھان“ محدث تھے۔ گورنر مکہ نے سلطان کے اس حکم سے ان کو مطلع کیا۔ انھوں نے درس حدیث کے حلقہ میں اس کا ذکر کیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی بھی اس درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ آگے بڑھ کر انھوں نے عرض کیا کہ اس فن سے بندہ بخوبی واقف ہے۔

مولانا رحمت اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قسطنطنیہ میں بھی فندری نے فتنہ برپا کیا ہے۔ مولانا کو قسطنطنیہ روانہ کیا گیا۔ جب پہنچے تو فندری کو خبر ملی کہ وہی آگرہ والا ہندی مولوی یہاں بھی سرپرست ہو گیا ہے۔ بغیر کسی اطلاع کے وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہوا سلطان کو اس آخر کا جب علم ہوا تو اس کے دل میں مولانا کی عظمت بڑھ گئی اور پوری قدر دانی کی۔

خود مولانا محمد قاسم صاحب نے باقی آریہ سماج پنڈت دیانند کو مباحثہ رڑکی میں اور انگریز پادریوں کو مباحثہ شاہجہاں پور میں جو دونوں چھپ گئے ہیں ایسی شکست فاش دی کہ پھر نہ کسی پادری اور نہ ہی کسی پنڈت کو یہ ہمت ہوئی کہ وہ علمائے اسلام کو مناظرہ کا چیلنج دے سکے مولانا موصوف نے غلام ہندوستان میں صداقت اسلامی کو آفتاب کی مانند چمکایا۔ حسب روئداد ۱۳۸۵ء سال گذشتہ میں دارالعلوم دیوبند کے طلباء تعداد ڈیڑھ ہزار سے زائد ہے

علاوہ وہاں عرب، چین، روس، افغانستان، ایران، جاوا، سرائی و غیرہ ممالک کے طلبہ کافی تعداد میں موجود ہوتے ہیں یہ سب کشش من جانب اللہ ہے۔ نشر و اشاعت پر دیکھتے ہیں کوئی ذریعہ وہاں نہ موجود ہے اور نہ پسند کیا جاتا ہے، دارالعلوم دیوبند سے اس کے شاخوں کا ایک جان تمام برصغیر میں ہزاروں کی تعداد میں پھیل گیا جن سے علم دین کی مشعلیں روشن ہوئیں اور انگریزی غلامی کے باوجود بقولے اسلام کا سامان بناتے مدارس نے ایک طرف علوم دین کی تدریس اور تصنیفی خدمت کی دوسری طرف اسلام پر اہل باطل نے جس قدر حملے کئے ان سب کا منہ توڑ جواب دیا گیا اور مسلمانوں میں تبیین کر کے ان کے ایمان کو پختہ کیا اور غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد کو اسلام میں لانے کی کامیاب کی جن میں سے صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ برصغیر ہند و پاکستان میں یورپ کا سب سے بڑا پادری آیا جس کا نام فندری تھا اور جس کو اپنے اسلامی علوم کی مہارت، فلسفہ دانی اور قوت مناظرہ پر ناز تھا اور تمام علمائے اسلام کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ چنانچہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے شاگرد رشید مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے اس چیلنج کو قبول کیا اور حکومت انگریزی کی نگرانی میں غمہ آگرہ میں وہ مشہور تاریخی مناظرہ ہوا جس میں بڑے بڑے انگریز بھی شریک تھے اور ہزاروں ہندو مسلمان شریک مناظرہ تھے۔ موضوع مناظرہ تورات اور انجیل کی تحریف تھی یہ مناظرہ کئی دن جاری رہا جس میں پادری فندری کو شکست فاش ہوئی اور جس میں سب کے سامنے پادری فندری کو اعلان کرنا پڑا کہ ہماری کتابیں محرف ہو چکی ہیں۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ جس کتاب کو وہ مشکوک مان رہا ہے۔ اس پر ایمان لانے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، یہ مناظرہ اردو، فارسی، عربی، میں چھپ چکا ہے۔ عربی کا نام ”انہار الحق“ ہے۔ پھر مولانا رحمت اللہ علیہ ہندوستان سے کہ معظہ ہجرت کر کے اور اتفاق کی بات ہے کہ فندری ہندوستان سے رموا و ذلیل

اور آمدنی نو لاکھ تینتالیس ہزار تین سو چونتیس روپے

اور چون پیسے ہے (۵۴ ۶۴ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹)

پاکستان میں مدارس عربیہ کا قیام

قیام پاکستان کے بعد یہ اسلام کا ایک معجزہ ہے کہ علمائے اسلام نے بے سرو سامانی اور گونا گوں مصائب اور ناموافق حالات میں بقائے اسلام کے لئے پاکستان کے دونوں حصوں میں عربی مدارس قائم کر کے دین کی مشعلیں روشن کیں صرف مغربی پاکستان میں حافظ نذر احمد مصنف شجائزہ مدارس عربیہ نے ایسے بڑے مدارس عربیہ کو جنکی ڈاک کہتے ہیں ان کو معلوم تھے ۱۳ مئی ۱۹۵۹ء یعنی تقریباً آج سے آٹھ سال پہلے جو خطوط روانہ کئے ان کی تعداد ۵۹۶ یعنی تقریباً چھ سو تھی بعد کے آٹھ سالوں میں جدید ملک عربیہ میں جو اضافہ ہوا وہ اس کے علاوہ ہے اور یہ تعداد تمام مدارس کی نہیں بلکہ مشہور اور بڑے مدارس کی ہے اور وہ بھی صرف مغربی پاکستان کی مدارس کی ہے مشرقی پاکستان کی نہیں۔ اہل مشرقی پاکستان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور دینی ذوق بھی نسبتاً زیادہ ہے اس لئے وہاں کے مدارس عربیہ کی تعداد بہر حال مغربی پاکستان کے مدارس عربیہ سے زیادہ ہے۔ جائزہ مدارس عربیہ کے اندراج کے مطابق مغربی پاکستان کے مشہور عربی مدارس کی تعداد ضلع وار حسب ذیل ہے۔

نمبر شمار	ضلع	تعداد مدارس
۱	کشمیر	۹
۲	بنو	۱۳
۳	بھاو پور	۸
۴	بھاو لنگر	۸
۵	پشاور	۲۸

نمبر شمار	ضلع	تعداد مدارس
۶	تھر پارکر سندھ	۱۰
۷	ٹھٹھہ	۲
۸	جہلم	۸
۹	جھنگ	۱۲
۱۰	جیکب آباد	۲۰
۱۱	حیدر آباد	۹
۱۲	دادو	۱۱
۱۳	ڈیرہ اسماعیل خاں	۱۲
۱۴	ڈیرہ غازی خاں	۶
۱۵	راد اپنڈی	۱۵
۱۶	رحیم یار خاں	۲۲
۱۷	سرگودھا	۲۹
۱۸	ساگھر	۲
۱۹	سکھر	۲۴
۲۰	ریاست سوات	۲
۲۱	سیالکوٹ	۱۲
۲۲	شیخوپورہ	۱۱
۲۳	فتلات	۶
۲۴	کوئٹہ و سبی	۷
۲۵	کوہاٹ	۱۱
۲۶	کیمبل پور	۲۰
۲۷	گجرات	۱۵
۲۸	گجرالوالہ	۲۰
۲۹	لاہور	۸
۳۰	لاہل پور	۴۰
۳۱	لاہور	۲۳
۳۲	مردان	۲۲
۳۳	منٹھر گڑھ	۲۶

نمبر شمار	ضلع	تعداد مدارس
۳۴	ملتان	۶۰
۳۵	منٹگری	۳۲
۳۶	میاں والی	۱۷
۳۷	نواب شاہ	۶
۳۸	وزیرستان اور گلگت	۸
۳۹	ضلع ہزارہ	۸
۴۰	کراچی	۶
	مدارس انجمن اشاعت قرآن کراچی	۳۴

ان میں سے صرف سات مدارس کا سالانہ خرچ سولہ لاکھ میں آٹھ لاکھ اور اب تقریباً سولہ لاکھ ہے۔

مدارس عربیہ کا نصاب تعلیم

بغداد میں ۱۵۷۰ھ مطابق ۱۱۷۶ء میں یہ نظامیہ کا قیام ہوا۔ جس میں چھ ہزار طلبہ کی رہائش کا انتظام کیا گیا اور جن میں امراء و غریبا، دونوں طبقوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ نصاب دینی اور دنیوی علوم کا جامع تھا، ہندوستان میں سکندر لودھی کے زمانے میں شیخ عز بن الشاذلی اور شیخ عبدالشاذلی بعد ازاں علامہ تفتازانی اور سید السند کے شاگردوں نے اس میں قابل قدر اضافے کئے یہ ترمیم شدہ نصاب نظامیہ بغداد کے نصاب کے بعد دوسرا نصاب تھا۔ یہ دونوں شیخ تلمذہ ضلع ملتان کے رہنے والے تھے اس کے بعد جب دور اکبری میں میر فتح اللہ شیرازی ایران سے آئے جو بالواسطہ محقق دوانی کے شاگردوں میں سے تھے اس کی آمد پر نصاب تعلیم میں اور انقلاب آیا اور علوم عقلیہ کا پلہ علوم نقلیہ پر پہلے کی نسبت بھی بھاری ہو گیا۔ ملا نظام الدین فرزند مولانا قطب الدین مہالی جو چار واسطوں سے میر فتح اللہ شیرازی کے شاگرد تھے انہوں نے جدید نصاب مرتب کیا جو درس نظامی کے نام سے مشہور ہے اور اب تک مدارس عربیہ ہندو پاکستان افغانستان و

ترکستان میں مروج ہے۔ یہ نصاب تعلیم کی جو تھی ترمیم تھی لیکن ان سب ترمیمات کے باوجود نصاب مدارس عربیہ میں یہ امر بدستور قائم رہا کہ دینی مدارس کا نصاب دینی اور دنیوی علوم کا جامع تھا۔ نظامیہ بغداد سے بلکہ دور مامون سے اب تک اس وقت کے دنیوی علوم ہمارے نصاب تعلیم کے اسی طرح جزیرہ ہے جس طرح دینی علوم اس کے اجزاء تھے۔ علم طب، ہیئت ہندوسہ، حساب، منطق، فلسفہ، داخل نصاب تھے بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو خالص دینی کتابوں کی تعداد کم اور دنیوی علوم کی کتابوں کی تعداد زیادہ تھی چنانچہ اب تک درس نظامی میں کل تقریباً بیس علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ جن میں سات علوم کے سوا باقی سب دنیوی علوم ہیں۔

شاہ ولی اللہ کا نصاب

اس درمیان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دینی اور دنیوی کتب میں موازنہ قائم کرنے کی کوشش کی اور عقلی علوم سے متعلق کتب میں کمی کر دی لیکن درس نظامی کی عام مقبولیت نے اس ترمیم کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ جہاں تک درس نظامی کے دینی کتب کی افادیت کا تعلق ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور اس نصاب کے ہر دور میں اپنے علوم کے جو مائیں پیدا کئے کل عالم اسلام میں ان کی نظیر نہیں مل سکتی۔ خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو اس نصاب کے فاضل ہیں اور ان کی ایک تصنیف جو آپ نے فلسفہ شریعت پر لکھی ہے جس کا نام "حجتہ اللہ البالغہ" ہے کل علماء اسلام کی تصنیفات میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ علمائے مصر تک نے خود اس کا اقرار کیا ہے لیکن اس نصاب کے دنیوی علوم کا جو حصہ ہے وہ یونانی علوم سے متعلق ہے۔ یونانی فلسفہ کا اکثر حصہ دور جدید کے بالمقابل یا غلط یا غیر ضروری ٹھہرایا ہے۔ دینی علوم ناقابل تبدیل ہوتے ہیں کہ ان کے سرچشمہ ذات رب العالمین ہے۔ لیکن دنیوی علوم کا سرچشمہ فکر انسانی ہے جس کے تجربات اور تحقیقات بدلتے رہتے ہیں۔ اس لئے قدیم فلسفہ

جنگ ہمارے نصاب میں جدید فلسفہ کا داخل کرنا زیادہ موزوں ہے لیکن مغربی فلسفہ کو اپنی فلسفہ کی طرح اسلامی رنگ دے کر داخل کرنا چاہئے تاکہ اسلامی روح اس کے فاسد اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ اس لئے جدید ضروری علوم بجائے انگریزی زبان میں بڑھانے کے عربی یا اردو میں منتقل کر کے پڑھائے جائیں اور وہ بقدر ضرورت ہوں تاکہ وسعت نظری پیدا ہو جائے مثلاً سائنس کے اہم اصول و مبادیات داخل نصاب ہوں۔ تجربات اور تفصیلی مطالعہ ہر طالب علم کے لئے ضروری نہ ہو اسی طرح ریاضی معلومات عامہ، شہریت، جغرافیہ، حفظان صحت اور علم التاریخ اسی شکل میں داخل ہو کہ واقعات مہمہ کے علل و اسباب کا تسلسل اور ربط ذہن نشین ہو جائے لیکن ان سب علوم کو جو جزو و نصاب بنانے کے لئے تدریس جدید کی ضرورت ہوگی۔ تاکہ اسلامی روح سے اس کا تضاد ختم ہو جائے۔ مثلاً سائنس میں وہی مسائل و قوانین اس شکل میں بیان کئے جائیں کہ مادہ چونکہ زندگی، علم اور حکمت سے خالی ہے۔ لہذا قدرت الہی کی حکمت نے بتوسط مادہ ان آثار و نتائج کے لئے یہ قوانین و ضوابط بنائے ہیں۔ جن سے وہ نتائج پیدا ہوئے۔ ایسا کر لے سے ہر مادی قانون الہی قانون شکل اختیار کر لے گا اور جس قدر ان قوانین کا علم بذریعہ سائنس بڑھتا جائے گا۔ خالق کائنات کی عظمت لوں میں جاگزیں و راسخ ہوتی جائے گی۔

جامعہ اسلامیہ

جامعہ اسلامیہ نے علوم دین و دنیا کے جامع نصاب کی طرف قدم بڑھایا ہے جس سے امید ہے کہ قدیم و جدید کا جھگڑا ختم ہوگا۔ اور سابق دور کی طرح وحدت نصاب کی وجہ سے ایک طرف ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دینی علوم میں بلند مہارت رکھتے ہوں گے۔ اور دوسری طرف وہ دنیوی علوم سے بھی بقدر ضرورت واقف ہوں گے۔ لیکن دنیوی علوم کا حصہ یہاں اب تک انگریزی میں ہے۔ اور طلبہ کا اسی

اجنبی زبان کے سیکھنے میں اتنا وقت صرف ہو جاتا ہے کہ دینی علوم کی مہارت کے لئے کم فرصت ملتی ہے۔ اگر میری تجویز کے مطابق جدید علوم کا ضروری حصہ اردو یا عربی زبان میں ہو تو وقت کم صرف ہوگا۔ اور مہارت زیادہ پیدا ہوگی۔ عربی زبان میں مقررہ اردو میں خود پاکستان میں علوم جدیدہ ضروریہ کی کتابیں موجود ہیں جن کی تکمیل سے نصاب میں استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر جامعہ اسلامیہ کی یہ کوشش کامیاب ہوئی تو انگریزوں کی دین و دنیا کی تفریق کی لائی ہوئی لعنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور انگریزی حکومت سے قبل کی طرح نصاب تعلیم کی وحدت سے ثنویت نصاب کا خاتمہ ہو کر تمام تعلیم یافتہ طبقے ایک ہی ملی اور منظم تنظیم کے تحت منظم ہو سکیں گے اور قدیم و جدید ملا دمسٹر کی تمام لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ایسے جامع نصاب کی تدوین کے لئے دینا ارقم کے ماہرین تعلیم جدید اور ممتاز علماء علوم اسلامیہ دونوں کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ انتخاب علماء ماہرین کے مشورے سے ہو ورنہ نہ ہی ایسا نصاب مرتب ہو سکے گا۔ اور نہ ہی اس کی کامیابی کی امید کی جاسکتی ہے۔

معاشرہ پر عربی درسگاہوں کے اثرات

(۱) مسلمانوں کے ایک طویل عرصہ سے ہندو اکثریت کے ساتھ مخلوط رہنے کی وجہ سے ان میں جو ہندو مذہب و رسوم داخل ہوئے تھے اور روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بالخصوص بعض ہندو نواز سلاطین دہلی نے ہندو تہذیب کے ساتھ اپنا رجحان ظاہر کر کے اس کے وقار کو بڑھایا تھا۔ اگر عربی تعلیم اور مدارس نہ ہوتے تو ہندوستان کے ہندو اور مسلمان میں ظاہری امتیاز ختم ہو چکا ہوتا اور پورے مسلمان ہندو تہذیب کے رنگ میں رنگے جاتے لیکن ان دینی مدارس کا ہی اثر تھا کہ اس نے اسلامی تہذیب کو ہند میں محفوظ رکھا اور ہندو تہذیب کو اسلامی تہذیب پر غالب نہ ہونے دیا۔

(۲) ۱۸۵۷ء کے بعد انگریزی تہذیب اس ملک پر مسلط ہوئی اور وہ چونکہ حکومت کے اسلحہ سے پس تھی اس لئے پوری قوت کے ساتھ اثر اندازی شروع کی اور ہندوؤں کو کم اور مسلمانوں کو زیادہ متاثر کیا لیکن اس کے باوجود بھی اسلامی تہذیب کے جس قدر خدو خال باقی رہے وہ ان دینی درگاہوں اور ان سے پیدا شدہ مبلغین کی آواز کے اثرات تھے جس کی بدولت مسلمانوں کی اکثریت مغربی تہذیب سے محفوظ رہی اور انگریزی حکومت اپنی تہذیب کو مسلمانوں میں مقبول عام بنانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔

(۳) انگریزی حکومت کے سہارے مسیحی تبلیغ زدو شہوند سے شروع ہوئی اور مسلمان جو زیادہ تر غریب تھے مغرب بنائے گئے تھے۔ تاہم مدارس عربیہ کے تیار کردہ وغنلین اور مبلغین نے اس طوفان کو روکا اور مسلمانوں کو فتنہ ارتداد سے محفوظ رکھا۔

(۴) انگریزی دور میں آریہ سماج نے تاواقف مسلمانوں کو ہندوستان کے طول و عرض میں حتی کہ دیہات میں شادی کی تحریک چلائی اور ہندوؤں کا امیر طبقہ بھی اس کوشش میں آریوں کے ساتھ تھا، لیکن علمائے اسلام اور دینی درگاہوں کے فضلاء نے غیرت دین اور رضائے الہی کی خاطر تمام ہندوستان میں پھیل کر دفاع اسلام کا فرض اس خوبی کے ساتھ انجام دیا کہ فتنہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوا اور مسلمان ارتداد سے محفوظ رہے۔

(۵) انگریزوں نے اسلامی قوت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے خود مسلمانوں میں سے ایسے لوگ کھڑے کئے کہ جو بظاہر اسلام کا نام لیکر اسلام ہی کے بنیادی عقائد پر ضرب لگاتے تھے لیکن علمائے دین نے سینہ سپر ہو کر اسلام سے مدافعت کی اور انگریزوں کی اس تائید کو بھی کامیاب نہ ہونے دیا۔

(۶) انگریزی راج اور تعلیم کے ساتھ یورپ کا اتحاد بھی ملک میں پھیلتا شروع ہوا اور مسلمان کو اسلامی عقائد

میں مشکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ خود مغربی مصنفین خاص کر مستشرقین کی ایسی تصنیفات ملک میں پھیل گئیں۔ جس نے جلتی آگ پر تیل کا کام دیا۔ اس طوفان اتحاد کو بھی علماء مدارس نے تقریر و تحریر و تصنیفات کے ذریعہ شکست فاش دی اور مسلمانوں کے سینوں میں بغور ایمان تھا اس کو بجھنے سے محفوظ رکھا گیا۔

(۷) مسلمانوں کی عملی زندگی میں اسلامی اثرات برائے نام تھے۔ یہاں تک کہ اسلام علیکم کی جگہ آداب عرض کا رواج تھا مدارس عربیہ سے علم دین کا جو نور پھیلا اس سے اسلامی زندگی بدل گئی معاشرہ بدلا اخلاق بدل گئے اور اسلامی حیات کے آثار ان میں نمایاں ہوئے۔

(۸) ان عربی مدارس کا اثر تھا کہ اسلامی حکومت مٹ چکی مسلمان غلام ہو چکے تھے۔ باہر کے مسلمانوں نے کسی وقت بھی یہاں کے مسلمانوں کی امداد نہیں کی تھی۔ لیکن مدارس عربیہ کی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پر آفت و مصیبت پڑی، اخوت اسلامی کی جوش میں مسلمانان برصغیر نے ان کا ساتھ دیا۔ مظالم سہارا۔ تحریک خلافت جنگ طرابلس میں ان غلام مسلمانوں نے اخوت اسلامی کا وہ ثبوت دیا جس کی نظیر کوئی اسلامی ملک نہیں پیش کر سکتا۔ یہ سب کچھ دینی تعلیم کا نتیجہ تھا۔

(۹) خود تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کی تحریک کیوں کامیاب ہوئی۔ اس لئے کہ مسلمانوں میں تعلیم دینی کی وجہ سے اسلام کی محبت قائم تھی۔ اس جذبہ کے تحت مسلمانوں نے حیرت انگیز قربانی دی، اور پاکستان وجود میں آیا۔

(۱۰) جس رقبہ پر پاکستان بنا اگر دین کی تعلیم اور اشاعت نہ ہوتی تو اس رقبہ میں بھی مسلمانوں کی اکثریت نہ ہوتی اور پاکستان نہ بنتا۔ بہر حال یہ مختصر نتائج ہیں۔ جو اسلامی مدارس کی وجہ سے ظہور میں آئے۔

خدا اور سائنس

(تیسری قسط)

بلکہ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی کے تمام سوالات کا عقلی جواب سائنس کے پاس موجود ہے۔

اس رویہ کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے، خدا کے وجود کا عقلی علم اب ایک لایعنی چیز بن رہ گیا ہے۔ یہ عقلی علم خواہ انسانی عقل کے سیدھے سادے اور فطری اسما کے شکل میں ہو، خواہ فلسفیانہ طرز فکر کی باضابطہ شکل میں — یہ دونوں طریقے ان لوگوں کے نزدیک بیکار ہو گئے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کی عقلیں اس طرح ٹھک رہ گئی ہیں وہ بھی کوئی دینی مسلک اور خدا پرست ہی قسم کا اعتقاد رکھتے ہوں۔ [مثلاً] اس اعتقاد کی تین صورتیں ہیں۔

(۱) خدا کا فضل اور خدا کا عطیہ ہو۔

(۲) آدمی اپنے اندر چند عقلی ضروریات محسوس کرتا ہو۔ اور انہیں پورا کرنے کے یہ صورت نکالی ہو۔

(۳) کسی خاص ماحول سے مفاہمت پیدا کرنے کے لئے یہ تدبیر اختیار کی ہو۔ بہر حال ایسے لوگ چاہے خدا کو ملتے ہی ہوں، لیکن جہاں تک عقل کا تعلق ہے، وہ اندازاً خدا کے منکر ہی ہیں۔ یہ حالات نہایت ہی غیر معمولی ہیں۔

مرکزی سوال غرض ہمارے دور میں جو سوال مرکزی اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت

کا علم ہم صرف "مظاہر" کے اعتبار سے Phenomenally

سائنس ہی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، یا "وجودی"

اعتبار سے Ontologically فلسفہ کے ذریعے

بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

یہ سوال سائنس دانوں سے بھی زیادہ عام آدمیوں کے لئے اہم ہے، کیونکہ صنعتی دور کی تہذیب میں عام آدمی روز بہ روز دیکھتا ہے کہ سائنس دنیا میں طرح طرح کے تغیر و تبدل کر رہا ہے اس لئے عام لوگ جو سائنس دان نہیں یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کسی چیز کی عقلی اعتبار سے قدر و قیمت ہے تو محض واقعات اور اعداد و شمار کی۔ اس انداز فکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے ذہن سے وجود کا احساس ہی غائب ہو گیا ہے۔

Loss of the sense of being تنگ نظر سائنس دانوں

کو کم سے کم یہ تو معلوم ہے کہ سائنس کیا ہے اور اس کی حدود کیا ہیں، مگر ان عام آدمیوں کو سائنس کا ذرا بھی تجربہ حاصل نہیں۔ یہ لوگ تو نہایت سادہ دلی کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ حقیقت کو سمجھنے کا واحد عقلی ذریعہ بس سائنس ہی ہے

یہ تو ٹھیک ہے کہ مذہبی اعتقاد ایک ایسی چیز ہے جو عقل سے ادھر پر ہے لیکن عام حالات میں اس اعتقاد کے ساتھ یہ مفروضہ بھی شامل ہوتا ہے کہ خدا کے وجود پر عقلی اعتبار سے بھی یقین لایا جاسکتا ہے۔

[یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مصنف نے سائنس کے مقابلے میں فلسفے کو رکھا ہے، اور دوجی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کے لوگ اب فلسفے اور فلسفیانہ انداز فکر سے بھی بے گانہ ہو چکے ہیں، اور ان کے نزدیک فلسفیانہ طریق کار بھی بے کار ہو گیا ہے۔ ریتے گمینوں کے بقول دلیم جیمز کے فلسفے نے فلسفے ہی کو ختم کر دیا۔ اب مغرب کے لوگ عقل کا منظر صرف سائنس اور اس کے طریقہ کار ہی کو مانتے ہیں، اسی لئے مصنف نے ہمارے ذمے کام کو مرکزی سوال اس مسئلے کو بنایا ہے جو ادب پر بیان ہوا۔ اور اسی وجہ سے انہیں یہ تصریح کرنی پڑی کہ فلسفہ کیا چیز ہے۔ اور سائنس سے کس طرح مختلف ہے۔ یہ بحث اب آتی ہے۔]

ہیں فلسفے کی نوعیت اور سائنس سے اس کا امتیاز اچھی طرح سمجھ لیتا چاہئے۔ فلسفہ ایک خود مختار اور باضابطہ علم ہے، اور ایسے آلات کار رکھتا ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں چنانچہ فلسفیانہ نظریات پیش کرنے کے لئے صرف اتفاقا کافی نہیں کہ سائنس کے نظریات میں ادھر سے فلسفیانہ تفکر کا اضافہ کر دیا جائے بلکہ اس کے لئے ذہن کی فلسفیانہ تربیت اور فلسفیانہ آلات کار کا استعمال ضروری ہے۔

سائنس اور فلسفے کا بنیادی فرق یہ ہے کہ سائنس منظر کا علم ہے۔ اس کے ثمرات تو عجیب و غریب ہوتے ہیں لیکن ان کی قیمت انفعلا بنی تبدیلیوں کی شکل میں ادھر ادھر پر پڑتی ہے۔ سائنس کا کام یہ ہے کہ مادے اور فطرت میں عمل اور رد عمل کے جو بہت سے قابل مشاہدہ اور قابل پیمائش سلسلے چلتے رہتے ہیں ان کے رموزی لقمے ہمارے لئے تیار کر دے۔

[اس بیان سے چار نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

(۱) سائنس کا موضوع منظر ہے، روح اور خدا انہیں۔

دوسرے الفاظ میں سائنس کا موضوع کثرت ہے، وحدت نہیں۔

(۲) سائنس کا طریقہ کار مشاہدہ اور پیمائش ہے جو ان حقائق

کا علم حاصل کرنے میں مفید نہیں ہو سکتا، جہاں مشاہدہ اور پیمائش ممکن نہیں۔

(۳) مادے کے سلسلے میں بھی سائنس صرف اس کے عوامل

کا مطالعہ کر سکتا ہے۔

(۴) اگر مادے اور فطرت کی حقیقت سمجھنے کا سوال ہو تو

سائنس عوامل سے آگے نہیں جاسکتا۔]

اس کے برخلاف فلسفہ کی مدد سے ہم یہ ادراک حاصل

کرتے ہیں کہ "اسٹیا اپنی ذاتی اور لاینفک حقیقت کے اعتباراً

سے کیا ہیں؟" اس ادراک کو استحکام تو زیادہ حاصل ہوتا ہے

مگر قیمت یہ ادا کرنی پڑتی ہے کہ فلسفہ اپنی توجہ صرف اصول اور

لوازم تک محدود کر لیتا ہے۔

حالانکہ فلسفہ عام سمجھ بوجھ اور فطری زبان کو ایک بلند

سطح پر جو ضرور لے جاتا ہے، مگر ان دونوں چیزوں اور فلسفے کے

درمیان تسلسل قائم رہتا ہے۔ علاوہ ازیں فلسفہ حیاتی تجربے

سے تو خیر کام لیتا ہی ہے، لیکن اس کا دائرہ ضرورت عقل کی

تعمیری قوت پر ہے، بلکہ قوت ادراک پر بھی ہے۔

[مراد یہ ہے کہ سائنس میں یہ تسلسل قائم نہیں رہتا، اور

سائنس انسانی عقل کی قوت ادراک پر اس حد تک بھروسہ بھی

نہیں کرتا]

دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہئے کہ انسانی عقل اور

فلسفہ دونوں کا اولین موضوع وجود ہے۔ [۵] فلسفہ

جتنے تصورات پیدا کرتا ہے وہ مشاہدے اور پیمائش کی اصطلاح

میں با معنی نہیں ہوتے بلکہ وجود کی اصطلاح میں

[یہاں مصنف نے یہ امتیاز تو واضح کر دیا کہ سائنس

صرف منظر اور ان کے عوامل میں ایک کردہ جاتا ہے، وجود

نہیں پہنچتا۔ اس کے برخلاف فلسفہ براہ راست وجود سے بحث کرتا ہے۔ یہاں ایک انتہاء ضروری ہے۔ رہنے گینوں بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مغرب کا پرانا یا نیا سائنس تو الگ رہا، یونانی فلسفہ ہو یا ازمنہ وسطیٰ کا عیسوی فلسفہ اور الہیات، غرض مغرب کا کوئی نظام فکر وجود سے آگے نہیں جاتا مغربی فکر اور مشرقی ادیان میں یہی بنیادی فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب نے "مابعد الطبیعیات" کی اصطلاح کو جو معنی دے رکھے ہیں وہ غلط ہیں، اور رہنے گینوں کے نزدیک مغرب کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔

سائنس اور فلسفہ کے اس بنیادی فرق کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تجربے کی دنیا میں بھی فلسفہ (یعنی فلسفہ فطرت) جن چیزوں سے بحث کرتا ہے سائنس ان سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ مثلاً ارسطو کا "ہیولائی ہیئت" والا نظریہ hylomorphism لیجئے۔ یہ نظریہ پرانا تو ہو گیا ہے، مگر باطل نہیں ہوا اس نظریے کی رو سے مادہ

Matter, or material substances.

دو اجزاء پر مشتمل ہے ایک تو مادہ اولیٰ یا خالص اور دوسرے متعین قوت

Pure and indetermined Potentiality

دوسرے متعین ہیئت جو انسان کے اندر "نفس روحانی" قرار پاتی ہے

Determinative form or entelechy

which in man is spiritual soul.

اس کے برخلاف "سائنس کے نزدیک مادہ ریاضیت، معنی قابل پیمائش حقائق کا ایک خاص مجموعہ جس کا بیان ریاضیاتی کسور کی شکل میں ہوا ہو (چند درجات پر مشتمل ہے جن میں سے بیشتر غیر مستقل ہوتے ہیں، اور جن کا مطالعہ جوہری طبیعیات کرتی ہے۔" دراصل یہ فلسفہ کا کام ہے کہ ہمیں فطرت کے بارے میں جو علم حاصل ہوا ہے اس میں کسی طرح کی وحدت پیدا کرے۔

لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں کہ فلسفہ سائنس کی تشریحات کو اپنی تشریحات میں شامل کر لے۔ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ سائنس کی فراہم کردہ تشریحات کو فلسفہ اپنے نقطہ نظر سے اور اپنے انداز سے سمجھے۔ یہ فریضہ انجام دینے کے لئے فلسفے کو تین کام کرنے ہوں گے۔ (۱) خود سائنس کے طریقہ کار کی وضاحت کرے۔ کیونکہ سائنس ایک طرف تو عقلی یا رموزی حقائق کی تشکیل کرتا ہے جنکی بنیاد واقعی پیمائش پر ہوتی ہے، اور دوسری طرف ایسے پیچیدہ تصورات پیدا کرتا ہے جن میں مظاہر کے اعتبار سے مذکورہ حقیقت ان محض عقلی حقائق کے ساتھ اس بُری طرح گڈ مڈ ہو جاتی ہے کہ دونوں کو الگ نہیں کیا جاسکتا۔

(۲) فلسفہ کو یہ تصفیہ کرنا ہو گا کہ فلاں فلاں تصورات جو سائنس کے ساتھ مخصوص ہیں انہیں کس قسم کی "وجودی بنیاد" حاصل ہو سکتی ہے [مثلاً] Ontological foundation

(۳) فلسفہ کو یہ بتانا ہو گا کہ اس کے پاس وہ کونسی صدائیں ہیں جن کا سائنس کے نظریات اور معلومات کے رونا فرود ذخیرے کے کسی نہ کسی قسم کا تعلق ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنی بعض صدائیں میں مناسب رد و بدل بھی کرنا پڑے گا۔

اب بحث کا ایک دوسرا رخ دیکھیے۔ وجود صرف حیاتی تجربے کے دائرے تک محدود نہیں، بلکہ اس سے آگے بھی جاتا ہے انسانی عقل کے وہ بنیادی تصورات جو بذات خود وجود سے بحث کرتے ہیں پہلے تو تجربے کے دائرے میں ہی عائد ہوتے ہیں، مگر بطور تشبیہ ان حقائق پر بھی عائد ہو سکتے ہیں جو تجربے سے باہر ہوں چنانچہ فلسفہ (فلسفہ فطرت نہیں بلکہ مابعد الطبیعیات) ان حقائق تک پہنچ سکتا ہے جو حیاتی تجربے اور حیاتی تصدیق کی گرت میں نہیں آسکتے اور جن کا تعلق روحانی یا "ورائے حیات" دنیا کو یہاں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ فلسفہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے انسانی عقل کے فطری استعمال سے بالکل غیر متعلق ہو۔ فلسفہ اسی فطری استعمال کا ایک اعلیٰ تر درجہ ہے جہاں پہنچ کر علم دانائی بن جاتا ہے عام آدمی کی فہم بھی عقل کا استعمال کرتی ہے اور فلسفہ بھی۔ بس

فرق یہ ہے کہ فلسفے کی تشکیل تنقیدی عمل کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور فلسفے کو بیان نہر بھی پوری قوت حاصل ہوتی ہے۔ فلسفے سے ما قبل بھی انسان اپنی عقل کو قطری طور سے استعمال کرتا ہے۔ ایسی حالت میں عقل کو تربیت حاصل نہیں ہوتی، مگر اس عمل میں بے ساختگی ہوتی ہے [مثلاً] فلسفے میں اگر انسانی عقل تفکر کے ذریعے درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے اور کجنگی حاصل کر لیتی ہے اب وہ دلائل کے ذریعے اپنی بات وضاحت کے ساتھ ثابت کر سکتی ہے، اور اسے اپنی صحت کا شعور بھی ہوتا ہے۔

انسانی عقل کی تربیت چاہے ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن اس کی ماہیت ہی کچھ ایسی ہے کہ علت کا تصور اور غیبت کا اصول ہیں تجربے کے دائرے سے آگے نکال کے لے جاسکتا ہے۔ امریکی سائنسدان ڈاکٹر آئی وی Dr. Ivy نے درست کہا ہے کہ جب بچہ علیت کا اصول استعمال کرتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ چیزیں کیوں موجود ہیں تو وہ طفلانہ ذہنیت کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ اس سوال کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اس کے اندر ذہنی زندگی واقعی طور سے پیدا ہو رہی ہے۔

چنانچہ خدا کا وجود کا ایک محض فطری اور ما قبل فلسفہ علم بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم وجود کے ایک خلقی اور وجدانی شعور سے شروع ہوتا ہے اور آدمی براہ راست یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر ایسا وجود ہے جس میں عدم بھی شامل ہے یا ایسی چیزیں ہیں جو ممکن ہے نہ ہوتیں۔ (مثلاً خود میرا جو جس کو موت آسکتی ہے) تو لازمی ہے کہ اس سے پہلے ایسا وجود ہو جس میں عدم شامل نہیں یعنی ایسا مطلق اور قائم بالذات وجود جو تمام موجودات کو ہستی عطا کرتا ہے اور وجود میں آتا ہے۔ اس ما قبل فلسفہ علم کی وضاحت یوں بھی ہو سکتی ہے کہ یہ علم اس معمول کا بے ساختہ اطلاق ہے — صالح کے بنیر کوئی صنعت ممکن نہیں۔

Starting from the primordial intuition of existence, and immediately perceiving that being with nothingness, or things which could

possibly not be - may our being which is liable to death necessarily presuppose being-without - nothingness. That is, Absolute or self - subsisting being, which causes and activates all beings. This pre-philosophical knowledge can also be described as a spontaneous application of the principle: no artifact is possible without a maker.

ما بعد الطبیعیاتی حکمت (مراد فلسفہ) کے دائرے میں خدا کے وجود کا ایسا فلسفیانہ عالم بھی ہوتا ہے جو پوری طرح اپنا جواز اور استحقاق ثابت کر سکتا ہے، اور جو بحث کے وہ طریقے استعمال کرتا ہے جن میں عقلی مضابطوں کی پوری پابندی ہوتی ہو [خدا کے وجود پر اس قسم کی عقلی اور فلسفیانہ بحث مولانا محمد قاسم نے اپنے رسالے "تقریر بر ذلہذہر" میں کی ہے] [مثلاً]

خدا کے وجود کے فلسفیانہ دلائل | خدا کے متعلق کی بہترین مثال سینٹ ٹامس اکوا اناس

(St. thomas aquinas)

پانچ طریقے "Five ways" ہیں۔ یہاں

ان میں سے پہلے اور آخری دو طریقوں کا بیان مناسب ہوگا پہلے طریقے کی بنیاد حرکت یا تغیر Motio or change

پر ہے۔ ہماری دنیا میں تغیر ایک بدیہی اور روز مشاہدے میں آنے والی چیز ہے۔ تغیر کے ذریعے ایک چیز کچھ اور بن جاتی ہے جو وہ پہلے نہ تھی۔ لیکن کوئی چیز بھی اپنے آپ کو وہ نہیں دے سکتی جو اس کے پاس نہ ہو۔ کم سے کم قوت

(Potency) کے اعتبار سے تو یہی حال ہے۔ اور

قوت معنی اپنے بل پر فعل (Actuation) نہیں

ہو سکتی۔ جہاں کہیں حرکت یا تغیر ہوگا، چاہے خود حرکت ہی

ہو جیسے جاندار چیزوں میں وہاں کوئی اور چیز بھی ہوگی جو

تغیر پیدا کر رہی ہے، اور اس تغیر کی علت ہے۔

اب اگر یہ سبب یا علت خود بھی تغیر پذیر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بھی حرکت میں لانے والا کوئی اور فاعل (Agent) ہے۔ اگر ایک فاعل سے دوسرے فاعل تک چلتے جائیں تو یہ سلسلہ کبھی ختم ہی نہ ہوگا اگر کوئی فاعل اول (First Agent) نہ ہو تو دوسرے تمام فاعلوں کے فعل کا سبب فی الحقیقت ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ ہمارے لئے ایک ایسی علت اولیٰ یا علت اعلیٰ (Prime cause) پر پہنچ کر رکھنا لازمی ہے جس کی کوئی علت نہ ہو، اور جو ہر قسم کے تغیر سے کلیتہاً بھری ہو، کیونکہ وہ ہر اعتبار سے کامل ہوگی۔

دوسرے طریقے کی بنیاد ان فاعلوں

Efficient Causes پر ہے جو دنیا میں

عمل کرتی ہیں۔ تیسرے طریقے کی بنیاد ان دو جہات پر ہے جو اشیاء میں ملتی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ جہت کہ شے کا وجود کسی دوسری شے پر موقوف ہے (Contingency) اور دوسری جہت ہے وجوب کی (Necessity)

یہ دونوں طریقے بھی ایک ایسی علت اولیٰ Prime Cause کی طرف لے جاتے ہیں [ص ۶۱] جس کے بغیر دوسری علتیں نہ تو موجود ہوں گی نہ عمل کریں گی، اور جس کا وجود مطلق طور سے واجب و لازم ہوگا، لا انتہا ہوگا، خود اپنی ذات سے قائم ہوگا، اور ادراک و بیان کی حدود سے باہر ہوگا۔ چوتھا طریقہ ان مراتب (Degrees) پر مبنی ہے

جو اشیاء میں ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ چیزوں میں قدر و قیمت اور کمال کے مراتب ہوتے ہیں، لیکن ایک طرف تو یہ ہے کہ جہاں کہیں مراتب ہوں گے وہاں لازمی ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ایک اعلیٰ ترین مرتبہ بھی ہو۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک چیز اچھی ہے اور دوسری اس سے بہتر ہے۔ لیکن ایک تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے جو اس سے بھی بہتر ہو۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چیزوں کے اندر اچھائی، حسن اور

وجود کے جتنے مراتب ہو سکتے ہیں ان میں اعلیٰ ترین مرتبہ دستیاب نہیں ہو سکتا۔ جن چیزوں کو ہم دیکھتے اور سمجھتے ہیں ان میں سے کسی میں بھی اچھائی، حسن اور وجود کے درجہ کمال کے ساتھ نہیں ملتے۔ اچھائی، حسن اور وجود کا اعلیٰ ترین مرتبہ کہیں اور ہی ملتا ہے۔ یعنی ایک ایسے "وجود اولیٰ" (Prime Being) میں جو چیزیں

کو اچھائی، حسن اور وجود عطا کرتا ہے۔ ایک ایسی "علت اولیٰ" میں جو اچھائی، حسن اور وجود رکھتی نہیں، بلکہ بذات خود وجود حسن اور اچھائی ہے۔

پانچویں طریقے کی بنیاد اس اندرونی نظام Order اور با مقصد نظم و ضبط (Governance) پر ہے

جو ہمیں کائنات میں ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مادی کائنات میں ساری چیزیں مستحکم رشتوں کے ایک نظام میں منسلک ہیں جو پائیدار بھی ہے۔ صرف اسی ایک امر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں محض اتفاق سے پیدا نہیں ہوئیں، بلکہ کوئی مقصد ہے جو پوری کائنات میں عمل کر رہا ہے۔ لیکن یہ مقصد ان اشیاء سے برآورد نہیں ہو سکتا جن پر مادی کائنات مشتمل ہے اور جو عقل و فہم سے محروم ہیں۔ [ص ۶۲] چنانچہ لازمی ہے کہ یہ مقصد یا ارادہ ایک ایسی عقل سے وابستہ ہو جس پر چیزیں اپنی ماہیت اور اپنے فطری عمل دونوں میں انحصار رکھتی ہوں غرض آخر میں ہم ایک ایسی "عقل کل" (Intelligence) کا وجود تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو تمام اشیاء اور کائنات سے اوپر ہو، جس کا عقلی عمل ہی (Intellection) اس کا وجود ہو، اور جو تمام موجودات کی علت اولیٰ ہو۔

یہاں سینٹ ٹامس اکوئیناس کے پانچ طریقوں کا تہایت ہی مختصر خلاصہ پیش کیا گیا ہے، اور وہ مثالیں چھوٹی گئی ہیں جو اکوئیناس نے اپنے زمانے کی طبیعیات سے لی تھیں لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ "طریقے" فلسفیانہ نوعیت کے ہیں۔ علت کا تصور یہاں اپنی پوری وجودی متنوع

بھی ہے راسی کو عموماً "وجودی دلیل"

Ontological argument کہا جاتا ہے۔ ۱۔

اس پر کانٹ کا یہ اعتراض بالکل سجا ہے کہ ایسا "ثبوت" دراصل ثبوت ہی نہیں۔ لیکن کانٹ کا یہ بیان غلط فہمی پر مبنی ہے کہ خدا کے وجود کے دوسرے دلائل اسی وجودی دلیل پر منحصر ہیں اور ان سب کی تہ میں یہی دلیل نظر آتی ہے چنانچہ کانٹ نے یہ نتیجہ نکالا کہ خدا کے وجود کا کوئی صحیح ثبوت ممکن ہی نہیں۔ اور کانٹ کے مقلدوں نے بھی اس معاملے میں اسی کی پیروی کی۔ لیکن یہ بدیہی بات ہے کہ ٹامس اکوآئناس کے "پانچ طریقوں" میں بحث کا آغاز ایک مطلقاً کامل ہستی کے تصور سے نہیں ہوتا بلکہ بحث دوسری طرف سے شروع ہوتی ہے۔ اکوآئناس کے یہاں تو بحث کا آغاز چند عمومی اور ناقابل تردید حقائق

Facts سے ہوتا ہے اور ان حقائق سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ایک علت اولیٰ کا وجود لازمی ہے جو مطلقاً کامل ہو مطلق کمال کا تصور بحث کے شروع میں نہیں آتا، بلکہ آخر میں۔

پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ خدا کا وجود ثبوت کرنے کے لئے ان پانچ طریقوں کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں۔ خود میں نے ہی [یعنی مصنف نے] ایک چھٹا طریقہ تجویز کیا ہے، سچا تو یہ ہے کہ انسان کے پاس خدا کے وجود کا علم حاصل کرنے کے اتنے ہی طریقے ہیں جتنے زمین پر چلنے کے لئے قدم ہیں یا جتنے راستے خود انسان کے دل کی طرف جاتے ہیں۔ [مثلاً] کیونکہ ہمارے پاس وجود اور جن کے جتنے بھی فانی ذخائر ہیں ان کا ہر طرف سے احاطہ ایک ایسی لافانی ہستی کی بے انتہا وسعت نے کر رکھا ہے جو واحد بھی ہے اور موجود بھی۔

سامنس میں خدا کے وجود کی شہادت | خدا کے وجود کے پہچاننے کے

جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سے ایک ہمارے زمانے کے انسان

Ontological Import رکھتا ہے جس سے

یہ مفہوم ہوتا ہے کہ وجود میں پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اس کے برخلاف سامنس تو صرف مظاہر کے باہمی رشتوں کا مطالعہ کرتا ہے جن میں ایک خاص مظہر کسی دوسرے مظہر کا تابع ہوتا ہے اور خود کوئی مستقل قدر و قیمت نہیں رکھتا۔

علاوہ ازیں، اکوآئناس کے ان "طریقوں" میں ایک اور خوبی ہے، یہاں ہم عقلی دلائل کے ذریعے ایک ایسی علت ادنیٰ تک پہنچتے ہیں جو مطلقاً اور کلیتاً کائنات سے بھی بالا اور برتر ہے اور ادراک و بیان سے بھی۔ پھر وجود اچھائی، عقل وغیرہ کے تصورات ہوں یا خود علت کا تصور یہ سب اس علت اولیٰ کو براہ راست گرفت میں نہیں لاسکتے بلکہ محض تشبیہ کے طور پر۔

By analogy یا جیسے چیزوں کے آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہے ہوں۔ ان تصورات کے ایک معنی تو وہ ہیں جو خدا کی نسبت سے نکلتے ہیں، اور دوسرے معنی وہ ہیں جو ان چیزوں کی نسبت سے نکلتے ہیں جن تک ہماری پہنچ ہے۔ یہ دو قسم کے معانی آپس میں مشابہت تو رکھتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم بذات خود علت اولیٰ کو اپنی گرفت میں نہیں لاسکتے۔ خدا کو جیسا وجود حاصل ہے ویسا کسی اور ہستی کو حاصل نہیں۔ [مثلاً] خدا جس معنی میں خیر محض ہے اس معنی میں کوئی اور ہستی خیر نہیں۔ خدا کا جاننا اور اس کا محبت کرنا ایسا ہے جیسا کسی اور ہستی کا نہیں۔

یہ بات نظر میں رکھئے کہ ٹامس اکوآئناس کے "پانچ طریقوں" کے خلاف فی الحقیقت کوئی تنقید کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں جدید زمانے کے فلسفہ ایک المٹاک غلط فہمی کا شکار بنا رہا ہے۔ فرالسیسی فلسفی دیکارٹ کا خیال تھا کہ ایک مطلقاً کامل ہستی کے تصور ہی کو لازمی طور پر براہ راست یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ وہ ہستی موجود

کے لئے خاص طور سے اہم ہے۔ اور یہ طریقہ خود سائنس ہی
قرا، ہم کرتا ہے۔ مظاہر کا مطالعہ کرنے والے علوم حالانکہ
تجربے (Experience) کے دائرے میں مقید ہیں
لیکن خدا کے وجود کی خبر اوت دو طرح سے دیتے ہیں، یہاں
اس بات سے بحث نہیں کہ سائنس کیا کہتا ہے، بلکہ سوال خود
سائنس کے وجود اور امکان کا ہے۔

اولاً تو یہ دیکھئے کہ اگر فطرت عقل کے ذریعہ قابل فہم
نہ ہوتی تو سائنس کا وجود بھی نہ ہوتا۔ فطرت کا لفظ اور مطلباً
قابل فہم نہیں۔ اور سائنس فطرت کی اس خاص صفت کو بنفسہ
گرفت میں لانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ یہ کام تو فلسفے کا ہے
سائنس اس صفت تک ٹیڑھے ترچھے طریقے سے پہنچنے کی
جدوجہد کرتا ہے، اور اس سے محض اتنی حد تک بحث کرتا
ہے جہاں تک یہ صفت تجربے کی دنیا کے قابل مشاہدہ اور
قابل پیمائش حقائق میں چھپی ہوئی ملتی ہے اور جہاں تک اسے
ریاضی کی اصطلاح میں قابل فہم بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن فطر
کی قابل فہم ہونے کی صفت ہی وہ چیز ہے جس پر وہ نسبتی مقدار

مستقلہ (Relational Coustancies)

یعنی ہیں جنہیں سائنس کے "قوانین" کہا جاتا ہے (جنہاں قوانین
کے جو صرف احتمالات سے بحث کرتے ہیں) اور سائنس مظاہر
کو انہیں قوانین کے تابع سمجھتا ہے۔ [۶۵] یہی صفت
خاص طور سے بنیاد ہے ان اعلیٰ ترین تشریحی نظاموں کی
جو سائنس مشاہدے اور پیمائش کے ذریعے بناتے ہیں، اور
ان تمام علامتوں کی عقلی حقائق (Ideal Entities)
کی اور رموزی زبانوں کی جو سائنس استعمال کرتا ہے،
اور ان نظاموں کے ایسے تمام عناصر کی بھی جو ابھی تک مکمل
بے قاعدہ، بے آہنگ اور الجھن میں ڈالنے والے ہیں
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشیا قابل فہم کیسے
ہو سکتی ہیں جب تک کہ وہ کسی ذہن یا عقل کے ذریعے وجود میں
نہ آئی ہوں؟ آخر میں جا کر ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں

کہ ایک ایسی عقل اولی Prime Intelligence
کا وجود لازمی ہے جو بالقدہ نہیں بلکہ بالفعل اور بنفسہ عقلی
عمل ہو اور اسی انداز سے قابل فہم ہونے کی صفت بھی
اپنے اندر رکھتی ہو، جو اشیا کے قابل فہم ہونے کی صفت
اور ان کی ماہیت دونوں کا اصول اول ہو، جو اشیا کے اندر
نظام بھی پیدا کرتی ہو اور ان کے درمیان باقاعدہ رشتوں کا
ایک پیچیدہ جال بھی، اور جس کی بنیادی وحدت کا راز اپنے
طریقے سے دریافت کرنے کو ہماری انسانی عقل بے چین ہو۔
[یہاں "عقل کے ذریعے قابل فہم" کا فقرہ عام قارئین
کی آسانی کے لئے استعمال کیا گیا ہے، ورنہ اصطلاح میں "عقل"
اور معقولیت ہوتا چاہیے۔]

In the last analysis a prime Intelligence must
exist, which is itself intellection and intelli-
gibility in pure act and which is the first
principle of the intelligibility and essences of
things and causes order to the exist in them
as well an infinitely complex network of
regular relationships whose fundamen-
tal mysterious unity our reason dreams of
rediscovering in its on way.

خدا کے وجود کو دلائل سے ثابت کرنے کا یہ طریقہ
اکو انناس کے پانچویں طریقہ ہی کی ایک دوسری شکل ہے
یہ انداز نظر آئن سٹائن کے اس مشہور مقدمے کی تہ میں بھی
چھپا ہوا ہے — "خدا پانسے پھینکنے کا کھیل نہیں کھیلتا"
God dus not play dice اس میں شک نہیں کہ
یہاں لفظ "خدا" کا استعمال مجازاً کیا گیا ہے، اور فقرے
کے معنی بس اسے ہیں — فطرت کا نظام پانسے پھینک
کے نہیں کیا گیا۔ لیکن خود اس بات میں یہ مفروضہ یہاں
ہے کہ ربانی عقل وجود رکھتی ہے۔

سائنس ایک دوسری فلسفیانہ دلیل بھی فراہم کرتی

جس کا تعلق انسان کی عقل سے ہے۔ مظاہر سے متعلق علوم یوں عمل کرتے ہیں کہ وہ فطرت کو جاننے اور اس پر قابو حاصل کرنے کے نئے نئے طریقے نکالتے رہتے ہیں۔ فطرت کو گویا پھسلا پھسلا کر اس سے زیادہ سے زیادہ صحیح مشاہدات اور پیمائشیں حاصل کرتے ہیں [۶۱] اور آخر فطرت کو زیادہ سے زیادہ مکمل طور پر منضبط اور منظم نمونے کے سلسلوں میں قائم کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔

مظاہر سے متعلق یہ علوم اور ان کا یہ عمل دونوں اس وقت کی مکمل ہوئی شہادت دیتے ہیں جس کا مظاہرہ انسانی عقل حیاتی تجربے کی دنیا میں بھی کر سکتی ہے۔ انسانی عقل نامکمل تو ضرور ہے اور علم کے حصول میں بہت سی اقسام کے طریقے اور تناظر استعمال کیے پر مجبور ہے جن کی نہ تو تخفیف ہو سکتی ہے نہ تسہیل، لیکن بہر حال انسانی عقل ایک ایسا روحانی عمل ہے جو نہ تو مادے سے پیدا ہو سکتا ہے اور نہ قائم بالذات ہو سکتا ہے۔ پھر قائم بالذات نہ ہونے کی وجہ سے انسانی عقل نہ تو لامحدود ہو سکتی ہے اور نہ علم کمال حاصل کر سکتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانی عقل کا ایک اعلیٰ تر منبع ہے جس میں ایک اعتبار سے یہ بھی شریک ہے۔ دوسرے الفاظ میں انسانی عقل کو لازمی طور پر ایک عقل اول کا وجود درکار ہے جو ادراک سے بھی بلند تر اور مطلقاً کامل ہو، جو بالفعل اور خالص طور پر تعقل ہو اور تعقل ہی اس کا وجود ہو۔

It necessarily requires the existence of a prime transcendent, and absolutely perfect intelligence which is pure intellection in act whose being is its very intellection.

یہ دوسری دلیل اکو آئیناس کے جو تحفے طریقے کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔

ہماری عقل پر خالق اور اس کے افعال کو پوری طرح نہ تو جان سکی ہے اور نہ کبھی جان سکے گی۔ لیکن جیسا ادراک بھی عقل کو

حاصل ہو، وہ خالق کی عظمت اور جلال ضرور محسوس کرتی ہے، اور جلال کے احساس میں اس علم کی صدائے بازگشت بھی سنائی دیتی ہے جو ہم خدا کی پیدا کی ہوئی دنیا کے بارے میں حاصل کرتے ہیں۔

جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے سائنس ہماری نظر میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ اور ٹیڑھے ترپھے طریقے سے ہی یہی منکر بہر حال خدا کی تخلیق کردہ حقیقت کو بہتر طور سے جاننے میں ہماری مدد کرتا ہے جو ایک ایسا آئینہ ہے جس میں خدا کے کمالات تشبیہی انداز سے Analogically ہمیں نظر آتے ہیں۔ [۶۲] چنانچہ خدا کی بارگاہ کبریٰ کے سامنے خراج عقیدت پیش کرنے میں سائنس ہمارے ذہنوں کی معاونت کرتا ہے۔

[اب مصنف ایک نہایت ہی اہم اور پیچیدہ بحث چھیڑتے ہیں۔ قدیم طبیعیات اور علم ہیئت ہمارے سامنے کائنات کی ایسی تصویر پیش کرتا تھا جسے عام آدمی کا تجلّیٰ جذب کر سکتا تھا، اور جس کا بیان عام زبان میں ہو سکتا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیسویں صدی کا سائنس بھی کائنات کی کوئی ایسی تصویر پیش کر سکتا ہے؟ اس سوال کے تین جواب دیئے گئے ہیں۔

(۱) جدید سائنس اس قسم کی تصویر پیش کرنے سے قاصر ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے زمانے کا اخلاقی انحطاط اور ذہنی زوال بڑی حد تک اسی چیز کا مرہون منت ہے جدید مغربی ادب اور مصوری فنون بھی جدید سائنس کی کائنات کا کوئی مکمل اور تشفی بخش تمثیلی نمونہ پیش نہیں کر سکے ہیں۔ قدیم علوم اور جدید سائنس کے اس فرق کو سمجھنے کے لئے سوٹر لینڈ

کے مسلمان مصنف یورگ ہارٹ Titus Burckhardt

کی کتاب Alchemy دیکھیے۔

(۲) فرانس کا شاعر پال والیری Paul Valery

جو ریاضی کا ماہر بھی تھا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جدید سائنس نے

مادی حقیقت کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ مغربی شعر و ادب سے پہلے ہی موجود ہے۔

(۳) چند لوگ سائنس کے نظریات کو جوڑ کر ایک تصویر بنانے کی بھی کوشش کی ہے۔ موجودہ مضمون کے مصنف تاریکیوں نے بھی یہی کوشش ذیل میں کی ہے۔ بحث کی اہمیت کے پیش نظر اور وضاحت کی خاطر ہم سائنس کے نظریات کو الگ الگ نمبر وار پیش کریں گے۔

جدید سائنس اور خصوصاً جدید طبیعیات کے بہت سے بنیادی تصورات اور تشریحی نظریات کا عام فطری زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، اور نہ تخیلی انداز میں ان کا نقشہ کھینچا جاسکتا ہے۔ بہر حال جدید سائنس سے کائنات کی کسی قسم کی تصویر ضرور برآمد ہوتی ہے۔ اس تصویر کے عناصر یہ ہیں۔

مادے اور توانائی کا اتھالی

Unification of matter and energy

[انیسویں صدی کے آخر تک سائنس مادے کو کائنات کی بنیادی حقیقت مانتا تھا۔ اب بیسویں صدی میں بنیادی حقیقت کو انائی کو کہا جاتا ہے، اور مادے کو توانائی کی ایک مخصوص شکل بتایا جاتا ہے۔ چنانچہ فی الحال مادہ اور توانائی مترادف الفاظ بن گئے ہیں۔ اس نظریے کے اعتبار سے بعض لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ جدید سائنس۔ نئے مادیت کو رو کر دیا ہے اور ردعائیت کے قریب آگیا ہے۔ لیکن ہم چلے دین کے اعتبار سے غور کریں چاہے یہ انی معقولات کی رو سے، بات وہیں کی وہیں رہی ہے۔ انیسویں صدی کا سائنس ردعائیت پر جو اعتراضات کرتا تھا وہ تو نئے سائنس نے ضرور دور کر دیئے ہیں، اور اس اعتبار سے جدید سائنس دین کی محاذیت میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی ردعائیت سے بعد اب بھی باقی ہے، بلکہ فریب نظر بڑھ گیا ہے۔ پرانے اور نئے سائنس کے تفصیلی تجزیے کے لئے

ریسے جینوں کی کتابیں دیکھئے
مادی طبیعیاتی عدم تعین

Physical Indeterminism

[یہاں آئن اسٹائن کے نظریۂ اضافیت اور پلانک کے نظریۂ مقادیر برقیات Quantum کی طرف اشارہ ہے جن کی رو سے طبیعیاتی حقیقت کوئی مقررہ متعین چیز نہیں، بلکہ حرکی اور غیر متعین توانائی ہے] ۳ زمان و مکان کا دوپہر تسلسل

Spacetime Continuance

[یہاں بھی آئن اسٹائن کے نظریات کی طرف اشارہ ہے جن کی رو سے زمان اور مکان الگ الگ نہیں، بلکہ دونوں ایک ہی سلسلے میں منسلک ہیں]

اس نظریے سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ زمان اور مکان اندر سے خالی اور پہلے سے موجود شکلیں نہیں، بلکہ چیزوں کے ساتھ اور چیزوں کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔

مکاشش ثقل کے حلقہ ہائے عمل Gravitational field
خلا کی خمیدگی کے باعث یہ حلقہ ہائے عمل کشش ثقل کو کسی مخصوص قوت کی احتیاج سے بالکل بے نیاز بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے قوت جذب کو بھی درمیان میں لانا ضروری نہیں رہتا۔

۵ برقیوں Electrons اور ستاروں کی کائنات جس میں ستارے عناصر کی آسمانی تجربہ گاہوں کا کام دیتے ہیں۔

۶ کائنات محدود ہے، لیکن اس کی آخری حدود تک پہنچنا ممکن نہیں۔

۷ کائنات اپنی قوت محرکہ کے ذریعے ارتقا پذیر ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تر شکلیں پیدا کر رہی ہے جن میں عناصر کا ارتقا اور انفرادیت بڑھتی جا رہی ہے۔

کائنات کی یہ تصویر ایک ایسا نقشہ یا تمثیلی نمونہ

Framework or imagery

فرام کردیتی ہو

جو صحیح قسم کے فلسفہ فطرت کے بہت سے قضایہ کے لئے اس تصویر کے کہیں زیادہ موزوں ہے جو نیوٹن کا سائنس پیش کرتا تھا۔

علاوہ ازیں، اس تمثیلی نمونے کے عین مرکز میں ہیں چند ایسے تصورات ملتے ہیں جو جدید سائنس کے رگ و پے میں سملے ہوئے ہیں اور اس کے لئے لازمی ہیں، اور جن کا تعلق براہ راست ہمارے فلسفیانہ قسم کے نظریہ فطرت سے بھی ہے [۶۵]

پہلے تو طبیعیات کی اس شاخ کو ایسے جو مادے کی سب سے چھوٹی ٹشکوں کا مطالعہ کرتی ہے (microphysies)

اس دنیا میں ہیں ضد بظوں اور قاعدوں کا نہایت ہی پیچیدہ سلسلہ ملتا ہے۔ اگر یہ ضابطے پوری پابندی کے ساتھ عمل نہ کرتے تو شاریات کے قوانین ہی بے معنی ہوتے۔ اس دنیا میں تنظیم و ترتیب بھی موجود ہے اور اتفاقات بھی۔ یہ دونوں چیزیں ملی جلی ہیں ہم مادے کے ان عوامل پر غور کریں تو ایک ایسا نظام برآمد ہوتا ہے جسے ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، اور جو ہماری گرفت میں نہیں آتا مگر نظام برآمد ہوتا ہے۔ اور گرفت میں نہ آنے والے کی وجہ سے اور بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ مطالعہ و مشاہدہ نظام فطرت کے بارے میں ہمارے تصور کو پہلے سے کہیں زیادہ لطیف اور حیران کن بنا دیتا ہے۔ اور اس مطالعے سے اس نظام کے فلاح کی

عظمت ہمارے دل پر اور بھی زیادہ منقش ہو جاتی ہے۔ "خدا نامہ عتیق" کی کتاب ایوبؑ میں سمندر کے عفریتوں کو خدا کی ہمد گہر قد پر گواہ بنایا گیا ہے، لیکن ہم ایک جھوٹے ذرے کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں۔ اگر آسمان خدا کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں تو پھوٹے پھوٹے ذرے اور توانائی کی باریک سے باریک لہریں بھی یہی اعلان کرتی ہیں۔

دوسری مثال نظریہ ارتقا کی سب سے ساری مادی کائنات کا ارتقا بھی شامل ہے اور خاص طور سے جاندار تالیفی اجسام کا ارتقا بھی سائنس کے بعض نہایت عمومی قسم کے اصولوں کی طرح، نظریہ ارتقا بھی کوئی ایسا منطقی نتیجہ نہیں جسے دلائل براہین

کے ذریعے ثابت کیا گیا ہو۔ بلکہ ایک قسم کا ابتدائی تصور یا مفروضہ ہے، لیکن اس نظریہ سے مظاہر کی تشریح و تعبیر میں اتنی مدد ملتی ہے کہ ایک دفعہ یہ نظریہ دناٹم ہو گیا تو اب سائنس دانوں کا ذہن اس کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔

بہر حال ایک طرح سے نظریہ ارتقا عیسوی تصور سے مماثلت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عیسوی دور سے پہلے قدیم مظاہر پرست یونانیوں اور رومیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ چند مستقل اور خیر متحرک مثالی نمونے ہیں (Archetypes) جو انسانی زندگی میں بار بار ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح انسانی تاریخ میں ایک ہی نوعیت کے ادوار کی تکرار ہوتی رہتی ہے۔

Ever - recurrent cycles

اس کے برخلاف عیسائیت نے یہ تعلیم دی کہ افسانی تاریخ میں تکرار یا اعادہ نہیں ہوتا (irrevrsible) اور تاریخ ایک خاص سمت میں بھی چل رہی ہے۔ اگر یہ رائے درست ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ ارتقا نے سائنس میں زمان اور تاریخ کی جہت بھی شامل کر دی ہے [۶۶] اور اس طرح ہمارے علم فطرت اور عیسوی تصور کے درمیان ایک مماثلت پیدا کر دی ہے [نظریہ ارتقا پر شکوک و شبہات کا اظہار آجکل تو خیر خود سائنس دانوں کی طرف سے بھی بہت ہو رہا ہے۔ لیکن ساٹھ سال پہلے فرالسیسی شاعر ری می دگورمون (Remy de

Gourmont) نے اپنی کتاب

Physiology of love میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ نظریہ ارتقا دراصل سائنس کا نظریہ ہی نہیں بلکہ عیسوی تصورات کو سائنس کے مہر منڈھنے کی کوشش ہے۔ مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انیسویں صدی میں جب نظریہ ارتقا مغرب میں لوگوں کے سامنے آیا تو عیسوی

عقائد میں ایسا زبردست زلزلہ رونما ہوا کہ عیسائیت آج تک سنبھالا نہیں لے سکی ہے۔ اسلام کی حقانیت اور ہمارے علماء کی محبت نظر کا اس سے بین ثبوت اور کیا ہوگا کہ اسلامی ممالک میں نظریہ ارتقا کا ایسا شدید رد عمل نہیں ہو سکا۔ آگے چل کر مصنف نظریہ

ارتقا کو عیسوی تصورات کے اور بھی قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لئے ذیل کی عبارت ذرا محذو ش ہے۔ عام قارئین کے لئے یہی بہتر ہو گا کہ اس عبارت کو بڑھ کر سکیوت اختیار کریں۔ اور مسئلہ کو علما پر چھوڑ دیں [Creating exnihilo]

نظریہ ارتقا میں عیسوی تصورات کا عکس ہو یا نہ ہو، بہر حال اس کی تعبیر ایک دوسری صورت سے بھی ہو سکتی ہے۔ نظریہ ارتقا کے تحت چند اہم تصورات آتے ہیں۔

عناصر کی پیدائش عا مستیادوں کی تاریخ کے مختلف ادوار۔ عا جاندار اجسام کے دائرے میں ارتقائی شاخوں کی Evolutive branches phyla

انواع کا تاریخی نشو و نما۔ اگر ہم ان چیزوں کو فلسفیانہ تناظر میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ارتقا کی علت اولیٰ کے طور پر ان سب سے پہلے ایک خدا ہونا چاہئے جو سب سے بالا و برتر ہو، جو مخلوقات کے وجود کو بھی قائم رکھے اور ان کی قوت کو کم کرے، اور جو اوپر سے انہیں حرکت میں لائے تاکہ کسرا و مضارع سے بہتر و مضارع برآمد ہو سکیں۔ اور جب یہ بڑھ کر ہڈی والے جانوروں کے سلسلے کی چوٹی پر پہنچے انسان نمودار ہونے والا ہو تو یہ خدا اس عمل میں ایک خاص طور سے مداخلت کرے اور پہلے انسان اور اس نئی نوع کے ہر فرد کی لاقانی روح کو عدم سے وجود میں لائے [Creating exnihilo]

نظریہ ارتقا کو سمجھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس طرح دیکھیں تو یہ نظریہ ہمارے سامنے ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے جس کی عظمت اور وسعت ہمارے ذہنوں میں خدا کے حاضر و ناظر ہونے کی صفت اور اس کی قاطبیت کے احساں کو اور بھی شدید بنادیتی ہے۔

[آخر میں مصنف سائنس کی ایک بنیادی کمزوری سے بحث کرتے ہیں۔]

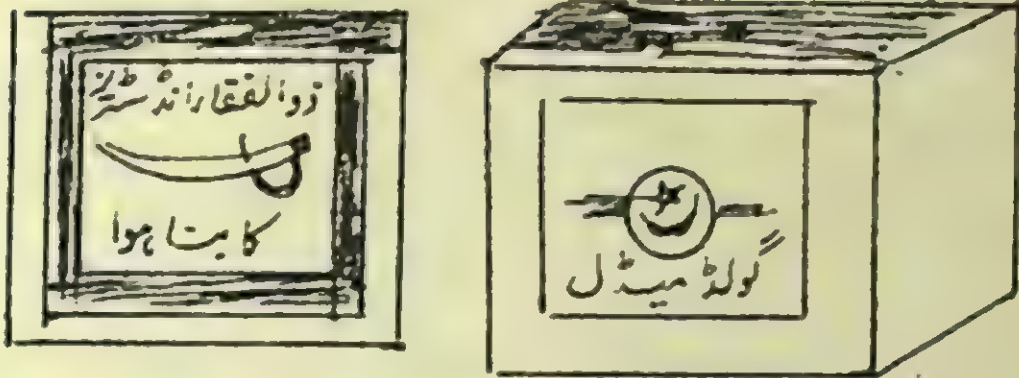
علاوہ ازیں، سائنس فطرت کا کوئی بہت امید افزا تصور پیش نہیں کرتا ارتقائی عمل میں جو ترقی ہوتی ہے اس کی

قیمت بھی بہت ادا کرنی پڑتی ہے۔ فطرت کے بارے میں ہمارا علم جتنی مفصل ہوتا جاتا ہے یہ بات بھی اتنی ہی زیادہ واضح ہوتی جاتی ہے کہ فطرت کے دورے ہیں۔ ایک طرف تو فیاضی اور نشو و نما کا عنصر ہے جو وجود کی گہرائیوں میں سے نور پاشی کر رہا ہے ساتھ ہی دوسری طرف انحطاط کا دائرہ ہے، بربادی اور موت کی قوتیں ہیں۔ سنگ دلی اور درندگی ہے۔ خود ارتقا کے عمل میں ایسی کوششیں سامنے آتی ہیں جنہیں کامیابی نصیب نہیں ہوتی اور ہر طرف ایک بے رحمانہ کشمکش نظر آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی مادے کی دنیا میں موجود ہیں۔ اور اس کا جزو و لا ینفک ہیں۔ جب ہم انسان پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے طرح طرح کی سنج کیلے والی قوتوں میں گھرا ہوا ہے جو اس پر حملہ کرتی رہتی ہیں۔ علم انانیات اور علم نفسیات اس امر کی داستان بتاتی ہیں کہ انسان اپنی مائت کے لحاظ سے تمام جانوروں سے برتر ضرور ہے، لیکن جانداروں میں سب سے زیادہ بدنصیب بھی ہے۔ چنانچہ عقل جس کی تکمیل تو ایمان ہی کے ذریعے ہوتی ہے، جب سائنس کی روشنی میں دنیا کو دیکھتی ہے تو یہ حقیقت اور بھی اچھی طرح سمجھ لیتی ہے کہ فطرت اپنے دائرے میں کتنی بھی اچھی ہو مگر کافی نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیتی ہے کہ اگر انسانیت کی عمیق ترین امیدوں کے لئے خاک میں مل جانا مقدر نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خدا کی عطا کردہ ایک ایسی قوت عمل کر رہی ہے جو فطرت سے بہتر ہے۔

حضرت مفتی صاحب ظلم کی صحتیابی

الحمد للہ کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ظلم العالی اور موصوف کی اہلیہ محترمہ مدظلہا کی صحت پہلے سے بہتر ہے، قارئین کی درخواست ہے کہ ان کی صحت کا ملہ عاجلہ کے لئے دل و جان سے دعا فرماتے رہیں۔ نیز مکمل صحت یابی تک جواب طلب احمد میں ان کے خط و کتابت فرمائیں۔ (محمد معروف برنی)

مشک آنست کہ خود بیوید نہ کہ عطار بگوید

صاف اور اعلیٰ دھلائی کے لئے

گولڈ میڈل

(رجسٹرڈ ٹریڈ مارک)

شخصیت کا ابھار صاف ستھرے کپڑوں پر ہے

گولڈ میڈل کپڑوں کو نکھارتا ہے

ذوالفقار انڈسٹریز لمیٹڈ کراچی

ڈاکٹر الیس۔ ایم یوسف صاحب
مدرسہ عربیہ عربیہ جامعہ کراچی

ایک فکر انگیز مکتوب

مکرمی ! ہدیہ "السبلاغ" کے لئے شکریہ گزار رہوں جسے میں شوق سے پڑھتا ہوں اور استفادہ کرتا ہوں۔
شمارہ شوال ۱۳۸۵ھ میں "ذکر و تذکرہ" کے عنوان سے آپ نے جو حقائق پیش کئے ہیں وہ ایک جان لیوا مرض کی علامتیں ہیں۔ مغربی تصور قومیت موہن جو ڈارو، صحر پ، ٹیکسیلا کو جو حقیقت دیتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر مادری زبان اور مقامی بولیوں کے حق میں عصبیت کا مطالبہ کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی نمایاں مثال وہ سبق ہے جو عربوں کو دیا لیا کہ لمحات درجہ جو بچہ ماں سے سیکھتا ہے اور جو گھر اور بازار میں مستعمل ہیں انہیں کو ذریعہ تعلیم بناد اور مدارس و معاہدہ میں قرآن کی زبان عربیہ خاصی کی جگہ دو جسے تم اجنبی زبان کی طرح اکتساب کرتے ہو۔ برصغیر میں انگریزوں نے ترغیب و ترہیب کے تمام وسائل کام میں لا کر جو تعلیمی نظام نافذ کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ (۱) انگریزوں کا محترم مقام تعلیمی اداروں میں محفوظ واردہ کے حامی گفتگو کا آغاز اسی یقین دہانی سے کرتے ہیں اور (ب) مادری زبان شخصیت کا رمزا اور جمود کے پچھے فخر و مباہات کی چیز ہے۔ یہ مزدوج نتیجہ ہے۔ اس سے جو غیر اسلامی جذبات ابھرتے ہیں ان کا اندازہ کر لے کے لئے یہ بات

سامنے رکھنی ہو گی کہ مسلمانوں کی ساری تاریخ میں 'اور عربی و عجمی تمام ممالک میں' حتیٰ کہ خود ہندوستان میں 'جہاں تک مدارس اور علم کے معاہدہ کا تعلق ہے' انصاف تعلیم میں عربی کی کیا حیثیت تھی اور عربی کے مقابلہ میں مادری زبان اور مقامی بولیوں کو کیا درجہ دیا جاتا تھا۔ عموماً یہ دھوکا دیا جاتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں مادری زبان کا جھنڈا گاڑنا انگریزی نظام تعلیم سے بغاوت ہے۔ گویا انگریزی نظام تعلیم صرف انگریزی ذریعہ تعلیم کا نام ہے) حالانکہ اس کا عملی نتیجہ عربی اور اسلامی علوم (قرآن، حدیث، فقہ، اصول) سے روگردانی ہے۔ یہ علیٰ نتیجہ جذبات کے مرکز ثقل میں ایک بہت بڑی اور خطرناک تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو صفات نظر آتا ہے کہ مادری زبان کا بُت بھی "تراشیدہ تہذیب نوئی" ہے

مغربی تصور قومیت "وثنیۃ الارض" کے سوا کچھ نہیں۔ یہ انسان کو "پا بہ گل"

بناتا ہے۔ تاریخ، بالخصوص معاصر تاریخ شاہد ہے کہ اس وثنیت کا سب سے قوی مظہر لسانی تو صیب ہے۔ بیشتر ایشیائی ممالک جنہیں حال میں آزادی ملی ہے ان کی وحدت کو ہی لسانی تعصبات پارہ پارہ کر چکے ہیں۔ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا

کا نعرہ دگاتی ہیں۔ انھوں نے عربی اور اسلامی علوم سے رشتہ توڑ کر قومی وحدت کو اور خود اردو زبان کو کیا نقصان پہنچایا ہے اس کا اندازہ کچھ ان لوگوں کو ہے جو اردو میں علمی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ حال میں مرکزی اردو بورڈ لاہور نے ایک قرارداد منظور کی ہے جو اہل فکر کی توجہ اور اہتمام کے لائق ہے۔ قرارداد کی نقل مرفوت ہے۔ ایسی ہی ایک قرارداد اردو کانفرنس ہالہو میں منظور ہوئی تھی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ "مغربی پاکستان کے تمام اسکولوں میں چھٹی جماعت سے دسویں جماعت تک فارسی یا عربی لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جائے تاکہ طلبہ اردو زبان کو صحیح طور پر سمجھ سکیں" (رجسٹرڈ ریکورڈنگ) یہ حقیقت پسندانہ اور معتدل ہر طرح قابل عمل تجویز ہیں جو خود اردو کے حلقوں سے محض اردو کے فائدے کے لئے ہوتی ہیں ان کا حشر ہمارے تعلیمی لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو انھیں خاموشی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے یا سیاسی باتوں میں ٹال دیا جاتا ہے مولانا مناظر احسن گیلانی نے بہت پہلے ان رجحانات کو بھانپ لیا تھا جو آج کھل کر ہمارے سامنے آئے ہیں۔ لکھتے ہیں۔

"اردو کو مضبوط اور قوی کرنے کا صحیح ذریعہ یہ نہیں ہے کہ اردو کی ایک کتاب کے بعد اردو ہی کی دوسری کتاب سلسلہ بچوں کو پڑھانے جلانے۔ بلکہ اردو کو قوی کرنے کے لئے ضرورت ہے فارسی سے مناسب پیداکر لینے کی۔ اور فارسی میں قوت وہی حاصل کر سکتا ہے جس نے عربی زبان سیکھی ہو۔ پانی میں پانی ہلانے جگانے سے کوئی نئی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اردو کی ایک کتاب کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری پڑھانے سوز یاد بہتر ہے کہ جو وقت اردو کے پڑھانے میں صرف کیا جاتا ہے اس وقت میں اردو کے بعد فارسی اور فارسی کے بعد عربی سے طلبہ لگاؤ پیدا کیا جائے۔ یہ اردو ہی کے قوی کرنے کا ایک کارگر بہ خالص ہے اسے کیا کہئے کہ مشرقی پاکستان کے اسکولوں میں دینیات اور عربی "رگورنڈ" کی تقریر بجاوہ ڈان مورخہ ۲۵ اگست ۱۹۶۵ء پڑھائی جاتی ہے۔ اور مغربی پاکستان میں "اسلامیات"

اس کی یادگاہ شہید مینار ہنوز تازہ ہے۔ آج مغربی پاکستان میں صورت حال اور زیادہ تشویشناک ہے۔ یہاں بھی جس چیز نے ٹھس میں چڑھا رکھی کام کیا وہ بھی مادری اور علاقائی زبانوں کا تعصب ہے۔ مثلاً تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے معاشرہ پر مادری زبان کا جامہ تنگ ہے۔ یہاں قومی زبان کا مسئلہ تو وہ سیاسی گفت و شنید سے سلجھنے کے بجائے الجھتا ہی جاتا ہے۔ کوئی لاکھ کہے کہ مادری اور علاقائی زبانوں سے کوئی بیر نہیں قومی زبان کے نام سے مادری اور علاقائی زبانوں کے تعصب کو ٹھیس لگتی ہے اور اسی کے بعد میں جو دار اور داہر کی یاد آتی ہے۔

مادری اور علاقائی زبانیں ہمیشہ سے ہیں۔ ایک ہزار سال تک یہ مسئلہ مسلمانوں کے لئے کبھی دردِ سر نہ بنا۔ وجہ یہ ہے کہ انھوں نے قومی زبان کے بارے میں کبھی اس انداز سے نہیں سوچا جس انداز سے کہ آج مغربی تعلیم یافتہ طبقہ سوچتا ہے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی ثقافتی اور لسانی وحدت کا راز عربی اور اسلامی علوم کی یکساں تعلیم میں مضمر تھا نہ کہ کسی قومی زبان میں۔

ایک معاصر مسلم مورخ جو پاکستان کی سیاست میں ملوث نہیں ہے، اکبر اور اتاترک کا مقابلہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ان پر کوئی سخت حکم لگائے بغیر اتنا کہا جاسکتا ہے کہ دونوں نے قومی زندگی میں عربی اور اسلامی علوم کی اہمیت کو کم کیا۔ ترکی میں اسی کے بعد وہ ہوا جس پر علامہ شکیب ارسلان آنسو بہاتے ہیں یعنی یہ کہ ترکوں نے فخر کے ساتھ اپنے بچوں کا نام چنگیز رکھا اسی پر اپنے حالات کو قیاس کیجئے۔ آج ہمارے یہاں انگریزی اور قومی زبان کا متحدہ میڈیٹل عربی اور اسلامی علوم کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ پھر اگر کوئی اپنے بچے کا نام داہر رکھے تو مرض کا اصل سبب کیا قرار پائے گا؟

اگر تشخیص صحیح ہے تو علاج ظاہر ہے۔ اردو کے خود غرض دوستوں میں بیشتر وہ "نوائیڈاں حریم مغرب" ہیں جن کے قلم ہمیشہ بائیں سے دائیں کو چلتے ہیں اور زبانیں مشاعرہ بکنید

جس کے ساتھ عربی کا نام بھی نہیں۔

یہ وضاحت ضروری ہے کہ اسلامی علوم سے مراد قرآن، حدیث، فقہ اصول ہے نہ کہ بقول آپ کے "اسلام کی برتری کے چند کھوکھلے افغانا" اس کے علاوہ ہر تدبیر الٹی پڑے گی۔ جب تک قومی سطح پر عربی اور اسلامی علوم کی تھوس اور باقاعدہ تعلیم کا اہتمام نہیں اس وقت تک یوم فروع باب الاسلام بھی اسلام کی برتری کا کھوکھلا نعرہ رہے گا، بہت جلد میلادین جائیگا اور کچھ طرفہ بدعتیں اپنے ساتھ لئے لگے گا۔

آپ چاہیں تو اسے حکمت عملی کہہ لیں: یہ کہ جو اردو پڑھنے سے عربی پڑھائی جائے اور جو اردو پڑھے اسے یہ بتایا جائے کہ قرآن و حدیث کے لئے بھی وہ عربی سب سے زیادہ ہے اس کے بعد اگر علاقائی تعصبات ابھریں تو مورد الزام کون ہے؟ الغرض عربی اور اسلامی علوم کی یکساں تعلیم ہر قسم کے علاقائی تعصبات و دشمنیۃ الارض، ذور کرنے کا واحد ذریعہ

ایک اور سانحہ

یہ خبر تمام علمی و دینی حلقوں میں سخت رنج و الم کے ساتھ سنی گئی ہوگی کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا نعیم الدین صاب غوثی رحمۃ اللہ علیہ رحلت فرما گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ موصوف دارالعلوم دیوبند کے نامور اصحاب علم و فضل میں سے تھے، اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ (سابقہ) پنجاب اور سرحد کے علاقوں میں موصوفی علم و دین کی نمایاں اور قابل قدر خدمات انجام دیں جہاں لاکھوں بندگان خدا نے اسے اکتساب فیض کیا۔ ادارۃ البلاغ اس سانحے پر اپنے گہرے رنج و غم کے اظہار کے ساتھ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور سپہندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین

سنہائے گفتنی

یہ ذی الحجہ کا شمارہ سال رواں کا آخری شمارہ ہے اور اس شمارے پر ہمارے سیکڑوں قارئین کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، گذشتہ شمارے میں خصوصی رعایت کا اعلان کیا گیا تھا، لہذا وہ حضرات جن کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو وہ محرم سے پہلے چھ روپے بھیج کر اپنی خریداری کی تجدید کرا سکتے ہیں، اور نئے خریداری بھی محرم سے پہلے اس اعلان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قارئین مئی آرڈر بھیجے وقت اپنا خریداری نمبر لکھنا نہ بھولیں! —

مخیر حضرات سے ہیں قوی امید ہے کہ وہ اسی طرح نئے سال میں بھی تعاون فرماتے ہوئے البلاغ کی معاونت فرمائیں گے جیسا کہ سال رواں میں فرمائی تھی! —

البلاغ کا مقصد دینی تبلیغ ہے، ہر ماہ کچھ نہ کچھ خسارے کے باوجود وقت پر پابندی سے شائع کیا جا رہا ہے، اگر قارئین البلاغ میں اشتہار دے کر اس کی معاونت فرمائیں تو وہ خسارہ کے اس بوجھ سے آزاد ہو کر معاشرے کی زیادہ بہتر خدمت کر سکتا ہے۔

ہاں! یہ گزارش ہم پھر سے کئے دیتے ہیں کہ خط و کتابت کے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور لکھئے اور ادارے کو تمہیں سے معذور سمجھئے! —

محمد معروف برنی

قاضی محبت اللہ بہاریؒ

اقتباس علم ہے۔

ملا من مت: فراغ علمی کے بعد دکن گئے، جہاں اور پچھلے عالمگیر (متوفی ۱۰۷۰ھ) نے شاہی ملازمت میں لے لیا، لکھنؤ اور حیدرآباد میں یکے بعد دیگرے قاضی شرع مقرر ہوئے لیکن کسی خاص وجہ سے مستوب ہو کر اس عہدے سے معزول ہو گئے۔ اس عتاب کے کچھ عرصہ بعد عالمگیر نے اپنے پوتے رفیع القدر بن شہزاد معظم ملقب بہ شاہ عالم (۱۰۷۲ھ) کی تعلیم پر مامور کیا۔ شاہ عالم کے زمانے میں قاضی القضاۃ کا عہدہ تفویض ہوا اور "فاضل" کو شاہی خطاب سے نوازا گیا۔

وفات: ۱۰۷۰ھ میں انتقال ہوا اور

قاضی محبت اللہ بہاری موضع کرا (من مضافات بہار)

کے "نیک" خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ابتدائی درسی کتب بچپن میں معاصر علماء سے پڑھیں۔ بعد میں مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کی رلے کے بموجب ملا قطب الدین شمس آبادی (متوفی ۱۱۲۱ھ) سے اکتساب فیض کیا۔ مولانا فضل امام خیر آبادی (متوفی ۱۱۳۳ھ) کے بیان کے مطابق انھیں ملا نظام الدین فرنگی علی بانی درس نظامیہ (متوفی ۱۱۷۲ھ) کے والد ماجد ملا قطب الدین سہالوی (متوفی ۱۱۸۵ھ) سے تلمذ کا رشتہ تھا۔ مولوی عبدالحکیم لکھنوی بھی اسی سلسلے کے حامل ہیں، غرض کہ قاضی محبت اللہ بہاری نے ملا قطب الدین سہالوی اور ان کے شاگرد قطب الدین شمس آبادی دونوں سے

علم ایشیائی توابع لکھنوی کے خاندان سادات سے تھے۔ وہاں سے شمس آباد (موجودہ) میں اگر سکونت اختیار کر لی۔ اپنے زمانے کے نامور عالم تھے، ملا قطب الدین سہالوی سے تلمذ حاصل تھا۔ تمام عمر شمس آباد کی مسند افتاء و درس پر قائم رہے۔ ستر سال کی عمر میں ۱۰۷۲ھ میں وفات پائی (تذکرہ علمائے ہند ص ۳۹)۔
 ۱۔ حضرت ابوالیوب انصاری رح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے جد امجد مدینہ منورہ سے ہرات تشریف لائے ان کی اولاد میں سے خواجہ عبدالشرفؒ ہرات میں مدفون ہیں۔ خواجہ عبدالشرفؒ کی اولاد سے علاء الدین انصاری ہندوستان آئے اور دہلی کے مضافات میں قیام پذیر ہوئے۔ بعد ازاں خاندان سہالی (توابع لکھنوی) ہجرت کر گیا۔ یہیں ملا قطب الدین پیدا ہوئے۔ اپنے زمانے کے نامور علماء سے تھے۔ علمائے ہندوستان و پاکستان کے بیشتر علماء کا سلسلہ تلمذ انھیں پر ختمی ہوتا ہے، خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے مخالفت فریق نے ۱۰۷۵ھ میں رات کے وقت شہید کر ڈالا۔ (تذکرہ علمائے ہند ص ۳۹)
 ۲۔ سیمۃ المرجان - ۱۰۷۵ھ آدنا مہ۔ تراجم الفضلاء (باب پنجم) ۱۰۷۵ھ شرح ملاحسن بحوالہ تذکرہ علمائے ہند - ۱۰۷۵ھ علمائے ہند کا شاندار ماضی جلد اول ص ۱۹۷ - ۱۰۷۵ھ تذکرہ علمائے ہند - مولوی رحمان علی ۱۰۷۵ھ ایضاً "بزم تیموریہ" (ص ۲۵۵) میں سن وفات

۱۰۷۵ھ درج ہے جو درست ہیں (آخر)

اور احاطہ فراز فرید الدین محلہ چاند پور شہر بہار میں مدفون ہوئے
ان کے انتقال کی تاریخ اس مصرع سے نکلتی ہے۔

”قاہنی مولوی محب اللہ“ نیز

”رفتہ سوئے ارم محب اللہ“

بھی مادہ تاریخ ہے۔

احمد اللہ، شرح سلم ملا عبدالحق اور شرح سلم ملا مبین وغیرہ
(۲) سلم الثبوت۔ کتاب کا نام تاریخی ہے جس سے سلف اللہ
برآمد ہوتا ہے۔ اصول فقہ کی معروف درسی کتاب ہے۔

(۳) الجواہر الفرد (بیان جز لا یتجربہ)

(۴) مغالط عامۃ الورد

تصانیف :- (۱) سلم العلوم (منطق) اس فن کی
ایک اذق اور مشکل ترین کتاب ہے۔ جب سے لکھی گئی ہے اس
وقت سے کسی معقولی عالم کی لیاقت جانچنے کا معیار بن گئی ہے یہی
وجہ ہے کہ ہر دور کے معقولیوں نے اس کی شروح اور حواشی لکھ کر
اپنی قابلیت کا لوہا منوانے کی کوشش کی ہے۔ ان شروح کی
اس قدر کثرت ہے کہ باہم امتیاز کی خاطر ان کے نام مصنفین
و شارحین کے نام ہی قرار پا گئے ہیں یا شرح کے ساتھ نام کی
اضافت لگا دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ملا حسن، قاضی مبارک

ملا محب اللہ بہاری نے اپنی تصانیف میں ادبی پہلو بھی
لمحوظ رکھا ہے۔ اور غالباً یہ اس تحریک کا شعوری یا غیر شعوری
اثر تھا جو میرزا قرداماد اور صدرائے شیرازی کی بدولت پیدا
ہوئی تھی۔ مولانا مناظر احسن گیلانی کے الفاظ میں ڈھلے
ڈھلائے اور ترشے ترشے فقرے اسی کے غماز ہیں۔
ان کی قابلیت مؤلف تذکرہ علمائے ہند کے اس
جملے سے واضح ہے کہ ”بحرے بود از بحر علوم و بدو
بودین النجوم“

۱۔ استرآباد کا رہنے والا تھا۔ مشہد میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اصفہان میں سکونت پذیر ہوا شاہ عباس صفوی کی قدردانی کی
بدولت شہرت و عزت حاصل ہوئی۔ ”داماد“ کے لقب سے یہ مشہور ہو گیا ہے کہ وہ عباس صفوی کا داماد تھا۔ حالانکہ یہ درست نہیں
ان کے والد لقب ”داماد“ تھا ظہرنا شاعر طبع تھا شعر و شاعری سے بھی دلچسپی لی اور آخر فلسفے میں پناہ ڈھونڈی۔ افق البین
اور ”الاسفار الاربع“ ان کی مشہور تالیفات ہیں۔

۲۔ صدر شیرازی۔ مولف شرح ہدایت الحکمت صدر۔ میرزا قرداماد کا شہرہ آفاق شاگرد ہے۔

۳۔ تذکرہ شاہ دلی الشرف۔ تذکرہ علمائے ہند ص ۱۷۵

بعض دیگر تصانیف

حضرت مولانا محمد شفیع صاحب ظلہ

سیرت خاتم الانبیاء جلد ۲/۰	آلات جدید کے شرعی	۲/۵
آداب الہدی ۲	احکام (اضافہ شدہ)	۱/۱۲
شہید کر بلا جلد ۱/۰	ضبط ولادت عقلی و شرعی	۱/۰
” مجلد ۱/۵۰	حیثیت سے	۱/۵۰
آزکیر اصبت کے شرعی حکم ۴/۵۰	رویت ہلال	۱/۹۲

نقوش ممتاز (مفرداتیو) ۱/۷۵	بسم اللہ کے فضائل ۱/۲۵	آداب المساجد ۱/۵۰
گناہ بے لذت ۱/۷۵	ایمان و کفر قرآن ۱/۷۵	آداب الشیخ والمرید ۱/۵۰
گناہوں کا کفارہ ۱/۵۰	کی روشنی میں ۱/۷۵	شہادت کائنات ۱/۳۱
رفیق سفر و کام ۱/۵۰	احکام القنار ۱/۳۰	حیلہ اسقاط ۱/۱۳
دو شہید ۱/۳۷	شب برات کے احکام ۱/۲۵	ملفوظات امام احمد بن حنبل ۱/۱۲
مہیت کے بعد آ ۱/۵۰	ملفوظات امام مالک ۱/۳۷	سایہ رسول ۱/۱۲
تاریخ نقویانی ۱/۳۷	قرآن میں نظام زکوٰۃ ۱/۵۰	کشف الہدی، تاریخی، اخلاقی ادبی، نظم و تفریق مضامین بیمب غریب مجموعہ ص ۲۰۰ ۸/۵۰
		چہل حدیث ترجم ۱/۱۲

ملنے کا پتہ: مکتبہ دارالعلوم کراچی

مدنی اعلیٰ ہستی زیور مکمل

مصنف :- حضرت حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی

یہ شہرہ آفاق تصنیف جس میں پیدائش سے لیکر موت تک پیش آنے والے جملہ مسائل مثلاً اولاد کی تربیت، بڑے چھوٹے کے حقوق و فرائض، شادی بیاہ کے اسلامی و غیر اسلامی رسومات کی وضاحت وغیرہ کی مکمل تفصیل درج ہے، اب تک کھوں کی تعداد میں طبع ہو چکی ہے، ہم نے کتابت و طباعت اور تصحیح کے انتہائی اہتمام کے بعد آفسٹ کے ذریعہ طبع کیا ہے جس کی وجہ سے دیگر اداروں کے مطبوعہ نسخوں سے بحد ممتاز ہے ہر صفحہ پر خوشنما بین ہے۔ شادی کے موقع پر ہبیر میں دینے کے لئے خاص طور پر "جمیز ایڈیشن" دو رنگوں میں عمدہ سفید کاغذ پر طبع کیا ہے۔

سائز ۲۹ x ۲۲ صفحات ۸۰ دو رنگہ آرٹ پیپر پر مطبوعہ گرد پوسٹس

قیمت :- جمیز ایڈیشن مد پلاسٹک کور ————— مبلغ پندرہ روپے علاوہ محمولہ اک

عام ایڈیشن مجلد مہ دو رنگہ گرد پوس ————— مبلغ سات روپے پچاس پیسے

ترجمان السنۃ (جلد چہارم)

مؤلف :- قطب العارفین حضرت مولانا سید بدر عالم مہاجر مدنی قدس سرہ

حضرت مولانا کی غلیظت و بزرگی محتاج تعارف نہیں آپ نے اس کتاب میں معجزات کی حقیقت اور اسانید پر ایسا جامع مبسوط اور سیر حاصل تبصرہ فرمایا ہے جو دوسری کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا، مستکبرین حدیث کیلئے تازیانہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ علماء اور عوام دونوں حلقوں میں بحد مقبول ہے، کتاب کیا ہے گویا دریا کو کہلے میں بند کر دیا ہے۔ کتابت عمدہ و خوشخط اور طباعت دیدہ زیب چار رنگ سرورق نے جس میں روضہ مبارک کے مکمل نقشے نے خوبصورتی میں چار چاند لگا دیئے ہیں ————— سائز ۲۹ x ۲۲ صفحات ۲۲۸ صفحات قیمت قسم اول مجلد پندرہ روپے ————— قیمت قسم دوم مجلد بارہ روپے

لئے کاپتہ

مدینہ پبلشنگ کمپنی بندر وڈ کراچی

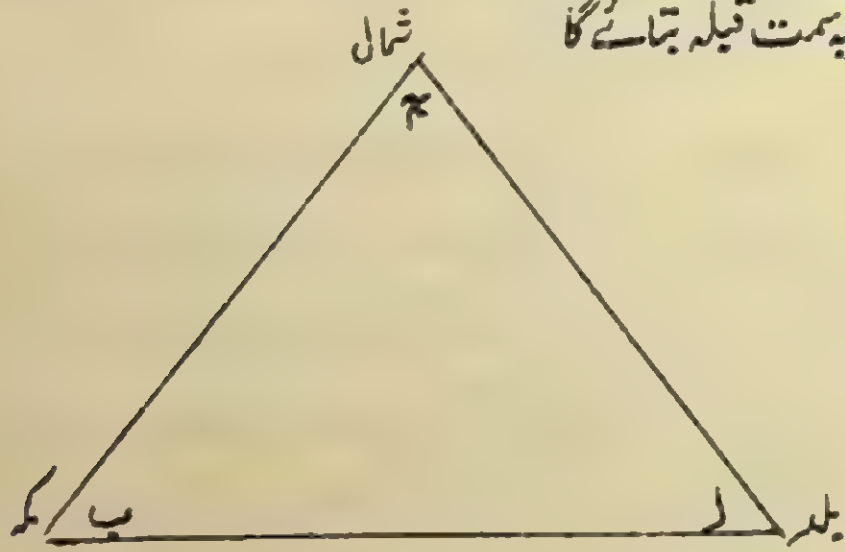
سمت قبلہ دریافت کرنے کے طریقے

اشرف المذاہب ناظم آباد کراچی میں تخریج سمت قبلہ و تخریج اوقات کے جن طرق کی تعلیم دی جاتی ہے، بعض احباب کی خواہش تھی کہ ان کی عام اشاعت ہونی چاہئے اور مجھے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھنا چاہئے مگر بالمشافہ ترین (عملی مشق) کے سوا انکی افادیت مشتبہ ہونے کی وجہ سے بندہ نے اس کی تعمیل نہ کی، لیکن البلاغ بابت ذیقعدہ ۱۳۸۸ھ میں ابوریحان بیرونی کا طریق تخریج سمت قبلہ دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ ان تحقیقات سے مستفید ہو سکے، عزم ریز محترم مولوی محمد تقی صاحب مدیر البلاغ کی خواہش نے اس خیال کو موثر تقویت دیدی، لہذا تخریج سمت قبلہ کے متعدد طرق تحریر کئے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اشاعت کو نافع بنائیں۔ آمین۔

(۱) طریق ابوریحان بیرونی: اس سے متعلق پروفیسر محمد فضل الدین صاحب قریشی کی تحریر البلاغ میں شائع ہو چکی ہو مگر اس میں چند تسامح ہو گئے ہیں ممکن ہے کہ کتابت کی اغلاط ہوں، یہاں صرف اصل طریق کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، برہان (ثبوت) کے مسامحات سے تعرض کی حاجت نہیں۔ (الف) کالم (س) کہ یا اس مقام کے تمام عرض البلد کے برابر انچ اس میں اس مقام کے تمام عرض البلد کا اضافہ جس کی سمت دریافت طلب ہو غلط ہے، عبارت یوں ہونی چاہئے ”مکہ کے تمام عرض البلد کے برابر قطع کیجئے“ (ب) کالم (س) درمیانی مابین الطول کے برابر۔ صحیح عبارت یوں ہوگی ”تمام مابین الطولین کے برابر“ (۲) کمرۃ ارضی پر بلد کا دائرۃ الافق متعین کر کے نقطہ الشمال متعین کریں پھر بلد سے مکہ مکرمہ پر خط مستقیم گزرا کر دائرۃ الافق تک پہنچائیں اور انحراف کے درجات شمار کر لیں۔

(۳) ۲۷ مئی اور ۱۷ جولائی کو آفتاب مکہ مکرمہ کے عرض پر سے گزرتا ہے، لہذا فرق نصف النہار کے حساب سے آفتاب کے نصف نہار مکہ پر پہنچنے کا وقت معلوم کریں، ٹھیک اس وقت میں عمود کا سایہ سمت قبلہ بتائے گا

(۴) طریق المثلث الکروی

(۱) سائن ا ج × کوٹینجٹ ب ج

(۲) — کو سائن ا ج × کو سائن اب

(۳) ÷ سائن اب = ٹینجٹ ب ج

اگر حاصل ضرب اول حاصل ضرب ثانی سے کم ہو تو برعکس یعنی ثانی سے اول کو تقریب کریں، اس صورت میں جواب منفی ہوگا۔

(۵) دائرہ پر خط المشرق والمغرب اور خط الشمال والجذب کھینچیں پھر فرق بین الطولین کے مطابق خط الشمال والجذب سے متوازی اور فرق بین العرضین کے مطابق خط المشرق والمغرب سے متوازی خط کھینچیں دونوں کے موقع تقاطع پر مرکز دائرہ سے خط مستقیم کھینچیں یہ سمت قبلہ تقریباً یہ طریقہ صاحب تصریح نے بیان کیا ہے، بندہ نے اسے بایں طور اقرب کر دیا ہے کہ دس درجات تک انحراف پر ان کا ثلث لے لیا جائے ہر عشرہ پر ۱/۳ اضافہ کرتے جائیں یعنی ۲۰ درجات برابر ۱/۳ + ۱/۳ + ۱/۳ = ۱/۳ اور چالیس برابر ۱/۳ + ۱/۳ + ۱/۳ + ۱/۳ = ۱/۳ جواب آئے گا ایس میں درجہ نکلیں تو ان کے نصف (۱۰) درجات پر سمت قبلہ ہوگی اور تیس درجات نکلیں تو ان کے ۱/۳ (۲۰) درجات پر سمت قبلہ ہوگی، اس طریق سے اگر کبھی دو اڑھائی درجات تک فرق بھی ہو جاتا ہو مگر یہ طریق سہل ترین ہے۔ فلشہ الحمد علی توفیقہ ہذا العبد الضعیف لذلك التقرب الی التہمیل الذی لم یسبق الیہ احد۔

مسئلہ دیوبندی کیا ہے؟

ادارہ البلاغ کا مضمون کے ہر جزاء سے مکمل اتفاق ضروری نہیں

تاہم جو کچھ ہوا وہ ہوا اور جو ہونا ہے وہ بھی ہو کر رہے گا۔ اتنا تو بطور تحدیث نعمت عرض کرنے کی ہمت رکھتا ہی ہوں کہ اب رد و قبول کا معیار بحمد اللہ شنیدہ نہیں بلکہ دیدہ ہے، یعنی جو کچھ پہنچا اور پہنچ گیا عقل کی کسوٹی اسے خود بھی پرکھ کر دیکھنے کا جذبہ وافر رکھتی ہے، گویا کہ انہی و شعور معطل نہیں، بلکہ اپنے لگے بندھے کام میں مصروف ہیں، قرآن و حدیث، نبی اور پیغمبر، دین و ملت، فقہ و روایت، بلکہ حد تو یہ ہے کہ اپنے اسلاف کے بارہ میں جو کچھ سنا اور سن رہا ہوں خوب ٹھونک بجا کر، اسے قبول کرنے کی عادت بڑھ چکی، یہ کلیئرہ گوئی بھی، در مدح خود کی کوئی جلی و خفی شکل نہیں بلکہ آنے والے بیانات و حقائق کو قابل قبول بنانے کی ایک معقول تمہید ہے، مطلب یہ ہے کہ بڑھنے والے اور سننے والے، محض یہ کہہ کر، تحریر کو یا تھوں سے نہ رکھ دیں کہ روایا

حکم ہے ایک عزیز مکرم کا جو غالباً عمر میں کم اور علم و ذکا، فہم و دانش میں براہِ حل آگے ہیں، کہ اکابر دیوبند پر ان کے برقرجہ کے لئے کچھ لکھوں، لیکن سوچتا ہوں کہ اکابر کے تعارف سے پہلے تو دیوبندی ہی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پتے اور کوئیل۔ رگ و ریٹ۔ شاخیں اور ان کا لبیا سلسلہ سب کچھ جڑ ہی سے براہ راست تعلق رکھتا ہے، اگر اصل ہی شخص متعین نہیں تو برگ و بار کی تفریق و تعارف، حقیقت کی دریافت کی دانی و کافی راہ نہیں مضمون زیرِ قلم ہے تو عمر چالیس کے سن و سال سے آگے قدم بڑھا رہی ہے۔ بات اگرچہ اس دور میں بھی وہی ہے، جو کریمیا کے مصنف نے غالباً مجھ ایسوں ہی کے لئے کہی تھی کہ

چہل سال عمر عزیمت گزشت
مزاج تو از حال طفلی نہ گشت

اس کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے جس سے غالباً کچھ سوچنے اور سمجھنے کا جو ڈھنگ اپنایا ہے اس کی کوئی خاص شکل آپ کے سامنے آئے کہ غدر کی معروف جنگ جس میں براہ راست علماء وقت بھی شرکت کر رہے تھے۔ اپنے اکابر سے بارہا سنا کہ جس وقت حضرت حافظ ضامن الشہیدؒ شہادت کے مقام ارفع پر فائز ہو گئے تو غالباً سید الطائفہ حضرت الحاج مولانا امداد اللہ قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ "بس اب جنگ لڑائی ختم، وہ تو خدا تعالیٰ کو حافظ جی کے شوق شہادت کی تکمیل مقصود تھی جو یہ سارا ہنگامہ کمر اہوا وہ ہو چکی اب لڑائی کی بھی کیسا ضرورت" پھر انہیں اکابر سے مسلسل یہ بھی سنتا رہا کہ ٹھیک حافظ صاحب کی

ایک طومار اور مردیات کا پلندہ ہے۔ ایسا نہیں بلکہ فراغت کے برائے نام ہی تھی۔ بہر حال سترہ برس کے عرصہ کے بعد جس حد تک اعتقاد کی دریافت ممکن ہو سکی "جدوجہد" کے اسی حاصل کو سامنے لا رہا ہوں، کہنا یہ ہے کہ جس طرح اسلام، تمام ہی مذاہب میں، مذاہب کے تقابلی مطالعہ کے بعد میرے لئے ایک دین برحق ہے، جس کے ایک ایک جہ پر خدا کا شکر ہے کہ ایمان باری کی دولت سے سرفراز ہوں، اسی طرح فقہی مکاتیب میں حنفی طرز کی جامعیت گہرائی و گیرائی پر... دل و دماغ مطمئن ہیں دوسرے مکاتیب کی محنت و درستگی کے یقین کے باوجود حنفی فقہ کی ترجیح، علم دین کے درجہ میں حاصل ہے، بلکہ امام اعظم کے خصوصی تعلق پر دل اسی درجہ مطمئن ہے، جیسا کہ اساتذہ اقدس حضرت سیدنا شیخ الہند قدس سرہ العزیز کے بارہ میں بتواتر سنا کہ جس قول میں امام اعظم کو منفرد پاتے، تاآنکہ ان کے مشہور تلامذہ

ابو یوسف اور محمد رحمہما اللہ بھی ان کے ہمنوا نہ ہوتے، شیخ الہند علیہ الرحمۃ اس صورت حال پر بجائے، پریشان و پشیمان ہونے کے بے مطمئن رہتے، فرماتے کہ واقعہ یہی ہے کہ یہ بات اس درجہ دقیق، نازک اور عمیق تھی، جہاں تک مولائے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کسی اور کی نظر پہنچ بھی نہیں سکتی تھی۔ "او کما قال" بلکہ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جس مسئلہ کو حضرت مرحوم فقہار کے مابین قطعاً انفاسی پاتے، اس پر تشریح و تفصیل کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی یہ ارشاد فرماتے ہوئے گزر جاتے کہ "چلو بھائی یہ بات تو اتنی سامنے کی ہے کہ سب ہی کو نظر آگئی۔"

اس موقع پر سیدنا الامام مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بغفرانہ کی وہ آخری تقریر بھی پیش نظر رہنی چاہئے، جو آپ نے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے سالانہ اس اجلاس میں الوداعی فرمائی

(متعلقہ صفحہ گذشتہ) شہادت کے بعد جگہ جگہ بھڑکتے ہوئے شعلے جنگ اور لڑائی کے اس طرح بجھتے رہے جیسے کوئی پانی ان پر ٹپکوں کو ڈال رہا ہو روایت توسن لی، مگر دل ہمیشہ اپنا دھڑکا کر تاکہ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا، حاکم و حکیم کی کمونیات و تقادیر۔ محض ایک انسان کی خواہش و تمنا کے لئے اگرچہ وہ کتنا ہی مقبول و مکرم ہو، پورے ملک کو جنگ کے شعلوں اور آگ میں جھونک دے؟ لیکن جب قرآن مجید ہی کے مسلسل درس و تفسیر کا موقع ارزانی ہو تو احد کے واقعات میں یہ الفاظ آنکھوں سے دل میں اتر گئے، فرمایا۔ دیتھن منکو شھداؤ جس کا ترجمہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ "کہے بعضے تم میں شہید" آیت سے متعلق روایات میں آیا ہے کہ بعض وہ فداکار جو بد کے معرکہ میں شرکت نہ کر سکے تھے اور جنہیں احد کے کارزائیں شوق شہادت اور گرگلو سے خدا کے نام پر نکلنے والا بے قرار خون، لیکر پہنچتا تھا، احماد میں ناکامی کے لیے جوڑے اسباب بیان کرتے ہوئے ایک سبب یہ بھی حکیم و حکیم نے بتایا کہ اس طرح بعض سعید و دوحوں کی تمنائے شہادت کی تکمیل بھی مقصود و مطلوب تھی، پس یہ امت جس کا آخر بھی خیر سے خالی ہے اور نہ انشاء اللہ کبھی ہوگا کیوں ممکن نہیں کہ تندر و مقتدران کی بعض تمنائوں کو پورا کرنے کے لئے، خدا جیسے ہونگا کھڑا کر دے، شر میں خیر کا جو پہلو رکھ دیا گیا جس کو دیکھ کر کہنے والے نے کہا تھا "کہ خدا شرتے برا نکیر۔ کہ خیر مادران با خدا" اس پہلو کو سامنے رکھے ہوئے کسی کے لئے خیر کا دروازہ سیکھ لوں گے لئے شر بنا کر بہر حال کھولا جاسکتا ہے، خوب کہلے کہنے والے نے۔

کہ تو چنیں خواہد خدا خواہد چنیں می دہد یزدان مراد متنبی

بہر حال حافظ ضامن صاحب سے متعلق روایت کو قبول کرنے میں کم از کم مجھے اب کوئی تذبذب نہیں، اولین میں اس طرح کی روایت اگر موجود ہے تو آخرین کے لئے امکان کو بھی نہ مانتا، نقل و آگئی کے بے معارف کاموں کو زیادہ اور کچھ نہیں۔

جس کے بعد پھر اس ناموساتی دنیا میں آپ کا قیام محدود ہے
چند ماہ ہی رہا فرمایا کہ :

”ہم نے اپنی عمر کے چالیس سال محض اس مقصد
کے لئے صرف کر دیئے کہ دیکھیں فقہ حنفی حدیث کے
مطابق ہے یا نہیں، سو ہم اپنی چالیس سال محنت
کے بعد قطعاً مطمئن ہیں، جہاں جس درجہ کی حدیث
ختم کے پاس ہے اسی درجہ کی حدیث احکامات
کے پاس بھی موجود ہے اور جہاں حدیث نہ ہوتی
کی بنا پر امام ابو حنیفہ نے مسئلہ کی بنیاد قیاس
پر رکھی وہاں دوسروں کے پاس بھی کوئی حدیث
موجود نہیں۔“

یہ تفصیل و تلاش نہ میرے لئے ممکن اور نہ بحالت موجودہ
مستوقع تاہم اکابر کو جو کچھ یقین کہ وکاش پر میسر آیا کچھ بھی ہو
اس غلو و جہول کو وہ دولت، الحمد للہ حاصل ہے۔

اسی طرح ہندوستان اور بیرون ہند میں جس قدر
نظریاتی اعتبار سے مکاتیب فکر و نظر پھیلے ہوئے ملتے یا ملتے رہیں
ان سب میں، دیوبندیت کی اصابت، اور مکمل حدیث و قرآن
یا سنت و دین سے اس کی موافقت پر، شرح صدر کی دولت
مجھے میسر ہے، ہر تعصب سے بالا تر ہو کر جس قدر میں نے غور کیا
یا فکر و نظر کی جتنی راہیں مجھ پر کھل سکیں، دیوبندیت کو اسی دین
کی ایک مکمل تصویر میں نے پائی جو مکہ اور مدینہ زاد صا اللہ شرفاً
و تعظیماً ہے، اپنی ابتدائی اور انتہائی، بلکہ ارتقائی شکل میں جدا تھا
یہ ہے ایک مختصر جواب۔ تمہید میں اٹھائے ہوئے اس سوال کا
کہ آخر دیوبند یا دیوبندیت ہے کیا چیز، ذرا تفصیل اور اس کی
ہو جانی چاہئے تاکہ دیوبندیت اپنے تمام زوایا و گوشوں خصوصاً

اور میرزاوات کے ساتھ دوسرے تمام مکاتیب فکر میں ممتاز
ہو جائے۔

میرا خیال یہ ہے کہ ”ما انا علیہ واصحابی“ جو سرور
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، اسی سوال کے جواب
میں تراش ہوا تھا کہ سجات پھر کس فرقہ کی ہوگی؟ یہی دیوبند
کی مختصر اور مفصل، جو جبر اور سبب و تعریف و تعارف سے ہے، پس میر
نزدیک، دیوبندیت خالص ولی الہی فکر بھی نہیں، اور نہ کسی خاص
خانوادہ کی لگی بندھی فکری دولت و متاع۔ میرا یقین ہے کہ اکابر
دیوبند جن کی ابتداء میرے خیال میں مسیدنا الامام مولانا قاسم
صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور فقیہ اکبر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی
سے ہے، علم کامل، اور شعور بالغ کے ساتھ، قدرت نے ان کو
ایک ایسی چھلنی بھی عطا کی تھی جس سے وہ افکار و نظریات کو چھلنے
ہی قبول کر سکیں، مجھے اس حقیقت کے واشگاف کرنے میں کوئی
تامل و تذبذب نہیں ہوتا کہ ہندوستان کی سیاسی و مذہبی پامالی کے
دو میں، دین کو اپنی شکل میں باقی رکھنے کے لئے، دیوبند کا وجود
قدرت کا ایک عظیم لطیفہ ہے۔ اور جن اکابر کو، فکر و نظر کی تراش
و خراش کے لئے خدا تعالیٰ نے کھڑا کر دیا، وہ عظیم انسانی،
صدیوں کی الٹ پھیر میں، وجود پذیر ہوتے ہیں، اس لئے
یہ دیوبندیت کی ابتداء، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے
کرنے کے بجائے، مذکورہ بالا دو عظیم انسانوں سے کرتا ہوں
اس میں شک نہیں کہ ہماری حدیث کا سلسلہ حضرت شاہ
صاحب رحمہم ہی منتہی ہوتا ہے۔ اور آج ہندوپاک میں
حدیث و قرآن کے جو زمزمے سنے جاتے ہیں ان میں
خانوادہ ولی الہی کا براہ راست دخل ہے۔ اس لئے

عہ چند سال گزرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے آفاقی کتب خانہ میں ایک باخبر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے پروفیسر، اچانک مجھے
دریافت کرنے لگے کہ دیوبندیت کیا ہے؟ اسی کے جواب میں جب میں نے اپنی مذکورہ بالا دریافت ذرا تفصیل سے بیان کی
تو سننے کے بعد وہ بولے کہ ”مولوی صاحب اس حقیقت پر تو اکثر دیوبندی بھی مطلع نہیں، اور کھینچ تان کر خود کو ولی الہی
فکر سے جوڑ رہے ہیں، حالانکہ دیوبندیت کے امام تو صرف یہی دو امام وقت ہیں ۱۲

اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو شاہ صاحب مرحوم سے کم از فقہ میں دیوبند کو دور لجا کر کھرا کرتا ہے۔ "والقصہ بطولہا" اس لئے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ دیوبندیت کے واقعی امام دہی دو بزرگ ہیں، جن کا نام آپ مجھ سے سن چکے، الحاج صوفی روشن ضمیر مولانا عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ بلاشبہ دارالعلوم کے ابتدائی بانی ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ آفاقی اور عالمی درگاہ کے تخیل سے مرحوم کا دل و دماغ قطعاً غالی تھا، ایک عظیم درگاہ جو آفاقی تصور کی حامل ہو۔ کلیۃً حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون منت ہے، نیز ابتدائی آدہ ہز شیخ جو حضرت مولانا قاسم صاحب اور حاجی عابد حسین مرحوم میں رہیں، جن کی مقام

ان کی خدمات جلیلہ کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تاہم کم از کم مجھے تو شاہ صاحب اور دیوبند میں فرق بنایاں اور واضح نظر آتا ہے جس کے بعد، دیوبندیت کو، دلی الہی فکرم کا ایک سرچشمہ قرار دینے میں مجھے تامل ہے، بلکہ میرے اپنے مطالعہ کا حاصل تو یہ ہے کہ، دیوبندی فکرم سے بہت کچھ حضرت رئیس المحدثین شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ قریب ہیں۔ فقہ حنفی کی برتری کا یقین اور اس کی اشاعت جو دیوبند کے متعارف اجزاء ترکیبی میں ایک عنصر غالب ہے، جس قوت کے ساتھ شاہ عبدالعزیز کے یہاں ہے، ان کے والد ماجد قاسم سرہ العزیز کے یہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں، اگرچہ کچھ تو نہایت گول و مول، دبا دبا یا

میں یہاں اپنے ایک پرانے خیال اور بھروسے میں تجربہ و آگاہی کے بعد تبدیلی کا ذکر بھی مناسب ہے، ایک عرصہ تک میرا خیال یہ رہا کہ دیوبند کو اپنا تعلق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے کیوں نہ قائم کرنا چاہئے۔ غالباً ہندوستان میں اپنی مخصوص نوعیت کے اعتبار سے حدیث کے سلسلہ میں ان کی خدمات کچھ کم و قبح نہیں، شروع حدیث میں شاہ صاحب مرحوم کے قلم سے جو کچھ جواہر پارے تیار ہوئے انہیں تو جانے دیجئے۔ ان کے صاحبزادہ شیخ نور الحق رحمہ کی شرح بخاری بھی ایک زمانہ میں مہر و متداول رہی، اس خاندان کی خدمات علماء دلی الہی کے کتبہ کی طرح اگرچہ جلیلہ و قبیح نہیں تاہم حدیث و قرآن سے ہند کو واقف کرنے میں شیخ عبدالحق مرحوم کا بھی بہر حال حصہ ہے۔ مگر پھر یہ رائے بھی بدل گئی، اول تو اس وجہ سے کہ شیخ مرحوم تک ہماری سند ہی نہیں پہنچتی، نیز حضرت شیخ عبدالحق کا فکر کلیۃً دیوبندیت سے جوڑ بھی نہیں کھاتا۔ غالباً میری یہ بات بہت سوں کو چونکا دینے والی ہو مگر اس موقع پر میں ایک مجلس اور صاحب نظر عالم کی رائے میں اپنے لئے پناہ ڈھونڈتا ہوں۔ سنا ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری مرحوم فرماتے تھے کہ "شامی اور شیخ عبدالحق پر بعض مسائل میں بدعت و سنت کا فرق واضح نہیں ہو سکا"۔ بس اسی اجمال میں ہزار بات تفصیلات ہیں جنہیں شیخ کی تالیفات کا مطالعہ کرنے والے خوب سمجھیں گے ۱۲۔ میری ان تصریحات سے یہ سمجھتا کہ امام الدہلوی کی عقیدت میں یہ حقیر کسی سے کم ہے۔ مجھ پر ایک ظلم ہو گیا عرض کروں اپنی موجودہ حالت کو اسی امام دقت کا ایک روحانی فیض و تصرف باور کرتا ہوں جس زمانہ میں یعنی ۱۳۲۵ھ میں ہند و پاک کے دو ابھرے ہوئے خطوط سے پہلے دہلی میں پنجاب یونیورسٹی سے متعدد دفعہ فارسی امتحان دینے کے بعد براہ راست انگریزی میں بڑھ چکا تھا، اور جن حالات میں اگر موت آجاتی تو غالباً "موت جاہلیہ" ہی ہوتی۔ ہر جمعہ کو سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء اور سیدنا الامام الدہلوی کے پرانوار مزارات پر برابر حاضری ہوتی اور جو دعائیں ہوتیں ان کی تفصیل کے بغیر موجودہ شغل انہیں بزرگوں کے روحانی تصرف تسلیم کرتا ہوں دوسروں سے منوالے کی کوئی جدوجہد پیش نظر بھی نہیں، اب بھی دہلی کا کوئی سفر غالباً الامام کے مزار پر حاضری کے بغیر نہیں ہوتا اور بارہ سال کے دن میں تین بار ایصال کو ایک الحمد للہ معمول ہے، تاہم جو بات کہہ رہا ہوں وہ ایک نہ ایک دن کہی جائے گی پس اعتراضات و نکتہ چینی اور لومۃ لائم کے خطرے سے بے نیاز ہو کر میں ہی کیوں نہ عرض کر دوں ۱۳

ہوتا جس کا آج تعارف اور شہرت، عالم اسلامی سے گزرا تھا
عالم میں پہنچ چکی ہے۔ اس لئے تسلیم کرنا ہوگا کہ موجودہ عمارت
کے بانی ہونے کے ساتھ فکر و تخیل کے امام بلارمب حضرت مولانا
قاسم صاحب علیہ الرحمۃ ہیں جن کی پوری جدوجہد میں حضرت
گنگوہی ثانی اثین کی حیثیت سے ہر مرحلہ پر کھڑے نظر آتے
ہیں۔

تعبیر فکر و تخیل، یا مشاجرات ہی سے ہو سکتی ہے، میرے نزدیک اسکی
واقعیت صرف اتنی نہیں کہ عمارت کے مقرر یا وسیع کرنے میں دونوں
برہنگوں کا اختلاف تھا، جیسا کہ میں اپنے برہنگوں سے برابر سنتا
رہا، بلکہ عرض کرنے دیجئے کہ یہ آویزشِ فالس نظر پاتی جنگ
تھی میں تفصیلات میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا اس لئے کہ وہ ایک
دلخراش تاریخ کا باب ہے، لیکن اپنے علم و مطالعہ کی بنیاد پر اتنا
مزدور عرض کروں گا کہ جو دیوبند حضرت حاجی عابد حسین المغفور کی
زیر تربیت بن رہا تھا، وہ یقیناً اس دیوبند سے مختلف

مہ بچنے کے لئے صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ چیمہ کی مسجد جہاں سے دارالعلوم کی ابتدا ہوئی ہے۔ حضرت حاجی صاحب
مرحوم کی نشست گاہ یہی مقدس عمارت ہے۔ اس مسجد میں رمضان المبارک کے چاروں جمعوں میں اب تک میلاد، حضرت حاجی
صاحب کی یادگار میں جاری ہے، میں نے کیا لکھا بس اسی اجمال میں، نکتہ پنج اسی ساری تفصیلات کو بڑھ لیں جسے میں نے
کم از کم تاریخ نگاری کے تلخ فریضہ کے قطعاً خلاف، سناتے سے پہلو بچا لیا۔

البلاغ کا نیا دور

انشاء الشراعلان کے مطابق آئندہ شمارہ آفٹ کی دلاویز کتابت و طباعت کے ساتھ آپ کی
خدمت میں حاضر ہوگا، محرم ۱۳۸۹ھ سے البلاغ کی قیمت اور نرخ نامہ اشتہارات حسب
ذیل ہوگا۔ تاریخین اور ایجنٹ حضرات نوٹ فرمائیں۔

فی پورچہ — ۵۰ پیسے سالانہ — آٹھ روپے
مشرقی پاکستان ہوائی ڈاک — ساڑھے نو روپے غیر مالک سے بذریعہ بحری ڈاک — ایک پونڈ
غیر مالک سے بذریعہ ہوائی ڈاک — دو پونڈ

نرخ نامہ اشتہارات

پرائیٹل نمبر ۱ — ۵۰۰/- فی اشاعت — اندرونی عام صفحہ — ۲۰۰/- فی اشاعت
پرائیٹل نمبر ۲ — ۳۰۰/- " نصف صفحہ — ۱۰۰/- چوتھائی صفحہ — ۵۰/-

نوٹ

کم از کم چھ ماہ مسلسل بکنگ پر ۱۰٪ اور سال بھر کی بکنگ پر ۱۵٪ رعایت پیش کی جائے گی
البلاغ دارالعلوم کراچی

مولانا شمس الحق صاحب فریدپوریؒ

اک دیا اور بجھا، اور بڑھی تاریکی

ذیقعدہ ۱۳۳۷ھ کو مشرقی پاکستان کے معروف عالم دین حضرت مولانا شمس الحق صاحب فریدپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شب و روز کے ہنگاموں میں نہ جانے کتنوں کے بارے میں یہ خبر ملتی ہے کہ وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ بہت سوں کے چھوٹ جانے سے دل شدید رنج و الم بھی محسوس کرتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جن کی وفات کی خبر دلوں پر بجلی سی گرا دے، جن کا آفتاب زندگی مشرق میں غروب ہو تو مغرب والے اندھیرا محسوس کریں۔ اور جن کی یاد ان لوگوں کے دل میں بھی ایک ہموک پیدا کر دے جو انے رشتہ داری کا رسمی رابطہ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ مولانا شمس الحق رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی رحمت کی بارشیں برسائے، وہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے، اپنے اخلاص و لہجیت، حجا ہدائے عزم و عمل اور پر خلوص خدمات کی وجہ سے وہ علمی اور دینی حلقوں میں ہر دلعزیز شخصیت کے مالک تھے، اور جو شخص بھی علم و دین کی کچھ قدر و قیمت اپنے دل میں رکھتا ہے اس کے لئے ان کی وفات ایک عظیم سانحہ ہے۔

غیر منقسم ہندوستان میں علم دین کے دو بڑے مرکز تھے۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں سے اکتساب فیض کیا تھا،

ان دونوں اداروں میں ان کو اکابر اہل الشریعہ کی صحبت اٹھانے کا موقع ملا، پھر دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد تھانہ بھون میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چشمہ فیض سے بھی سیراب ہوئے۔ جہاں علم کی حقیقت کے سنا قلب کو سوز و گداز لیب ہوا۔

مولانا مشرقی پاکستان کے شہر فریدپور کے رہنے والے تھے آخر وقت تک وطن وہی رہا، لیکن علمی اور تبلیغی خدمات کے لئے ڈھاکہ کو اپنا مستقر بنالیا تھا، وہیں پر قلم لال باغ کے پاس جامعہ قرآنیہ کے نام سے ایک دینی مدرسے کی بنیاد ڈالی جو ڈھاکہ کے مشہور اور مرکزی دینی اداروں میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ کبھی کبھی چھٹیاں گزارنے کے لئے یا خیراتی صحت کی بنا پر اپنے اہل و عیال کے پاس فریدپور چلے جاتے تھے۔ درنہ مدرسہ کے انتظام کے علاوہ ملک کی دینی اور کسی حد تک سیاسی سرگرمیوں میں مؤثر حصہ لینے کی وجہ سے سال کے بیشتر اوقات یہیں گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص اور دینی لگن کی وجہ سے انہیں عوام و خواص میں غیر معمولی مقبولیت اور وجاہت عطا فرمائی تھی، وہ چاہتے تو اپنے لئے بہت کچھ بیٹھنے بنوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے قیام کے لئے جامعہ قرآنیہ کا ایک ایسا تنگ و تاریک حجرہ منتخب کیا جسے دیکھ کر

کن فی الدنیا کانتک غریب و دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی کی ملی تفسیر سامنے آجاتی تھی۔

مولانا بنگلہ زبان کے بڑے اچھے مصنف تھے۔

بنگلہ کے عوام کو دینی تعلیمات سے روشناس کرانے کے سلسلے میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ”ہشتی زیور“ حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی وہ مقبول عام کتاب ہو جس نے لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس سے متعلق ایک مسلمان کی ضرورت کو اس میں جمع نہ کر دیا گیا ہو، حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم الشان کتاب کا بنگلہ ترجمہ کیلئے جو ان اطراف میں بہت مقبول ہے، اس کے علاوہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی بہت سی تصانیف کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کا سہرا انہی کے سر ہے۔

اخلاص اور خیر خواہی کے ساتھ حق گوئی اور بیباکی ان کی خاص صفت تھی، وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور عام طور سے وہ ان میں گھلے بے رہتے تھے، لیکن جہاں کہیں دین کا معاملہ آجاتا اور حدود اللہ میں کوئی رخنہ پڑتا نظر آتا، وہ پوری صفائی، بیباکی اور جرات و عزیمت کے ساتھ اپنی بات کہنے سے نہ چوکتے، اس صاف گوئی کے صلے میں انہیں بعض حکمرانوں کا معتوب بھی بننا پڑا۔ لیکن چونکہ ان کا غم و غصہ اخلاص کے ساتھ ہوتا تھا، اس لئے عام طور سے حکمران اس کا احساس کرتے تھے کہ ان کی حمایت و مخالفت میں کوئی ذاتی مفاد یا گندی سیاست کا کوئی ذمہ شامل نہیں ہوتا، وہ جو کچھ کہتے ہیں، اللہ کے لئے کہتے ہیں اس احساس کا نتیجہ تھا کہ سیکڑوں معاملات میں حکمرانوں کی مخالفت کے باوجود کوئی ان کے درپے آزار نہیں ہوا۔ اور کسی نے انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھا۔

مولانا نے عمر زیادہ نہیں پائی بمشکل ساٹھ تک پہنچے ہوں گے لیکن ساہا سال سے مختلف بیماریوں نے انہیں

گھیر رکھا تھا، اور ان مسلسل و متواتر بیماریوں نے انہیں بہت ضعیف بنا دیا تھا، مجھے اپنے بچپن میں تو انہیں تندرست و توانا دیکھتا یاد ہے لیکن بد و شعور کے بعد انہیں مکمل طور سے صحت مند کبھی نہیں دیکھا، اختلاج قلب کے متقل مزین تھے ایک زمانے میں سارے جسم پر سخت درم آگیا تھا، لیکن ان تمام بیماریوں کے باوجود دین کی خدمت کے لئے ان کے عزم و حوصلہ میں کبھی کمی نہیں آئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی محبت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، اور خدمت دین کے دلولے جوان ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جس حصے میں جب کبھی علماء کی طرف سے کسی اجتماعی کام کا پروگرام بنتا، ناممکن تھا کہ مشرقی پاکستان کے علماء میں مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس کا جز نہ ہو۔ !

تین سال پہلے جہاد پاکستان کے فوراً بعد والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم العالی اور حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب دامت برکاتہم نے ان کی دعوت پر مشرقی پاکستان کا دورہ کیا، راقم الحروف بھی ان حضرات کے ساتھ تھا ڈھاکہ کے تمام اجتماعات اور نجی مجلسوں میں وہ اپنی بیماری کے باوجود دل و جان سے شریک رہے، لیکن جب کشور گنج، چارکام اور سلہٹ وغیرہ جانے کا موقع آیا تو وہ سفر کے قابل نہ رہے اور ڈھاکہ ہی میں رک گئے، اور اس کے بعد ان پر مرض کا شدید حملہ ہوا، جب ہم لوگ ڈھاکہ پہنچے تو مولانا اس وقت بھی شدید بیمار تھے، اور ان کو بار بار دل کے دورے پڑ رہے تھے، اتفاق سے حضرت والد صاحب مدظلہم بھی سفر کے دوران بیمار ہو گئے تھے اور مسلسل سفر نے بے حد کمزور کر دیا تھا، اس بناء پر سفر کو مختصر کر کے کراچی واپس جانا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ ہم عصر کے وقت ڈھاکہ پہنچے اور اسی رات دوبکے کے طیارے سے کراچی روانہ ہونا تھا، ہمارا قیام مدرسہ الشرف العلوم میں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ ذرا مہلت ملے تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ

سے ملاقات کراؤں، اتنے میں ایک صاحب میرے پاس ان کا پیغام لیکر آئے کہ میں بھی بیمار ہوں اور حضرت مفتی صاحب بھی، تھوڑی دیر کے لئے تم آ جاؤ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں میں کرم فرمائے محترم جناب مولانا مفتی محمد الدین صاحب کو والد صاحب کے پاس چھوڑ کر لال یاغ چلا گیا، جھپٹنے کا وقت تھا، میں مولانا کے کمرے میں داخل ہوا تو کچھ دیر کے لئے مشدد رہ گیا۔ یہ مسجد کے ایک گوشے میں ایک نہایت تاریک سا کمرہ تھا، چاروں طرف سے بند، بیچ میں ایک پارٹیشن کھڑا تھا، اور اس کے سائے میں ایک چھوٹا سا تخت بچھا ہوا تھا، یہ تخت مولانا کا بستر استراحت تھا، تخت کے نیچے ایک چٹائی پڑی تھی، مولانا اس چٹائی پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، کھانا کیا تھا؟ ایک بڑے سے پیالے میں دال اور شوربے کا بلا جلاسلن تنوری روٹی اور بس۔

اس سے قبل مولانا کا خصوصی کمرہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، ہمیشہ مدرسہ کے دفتری ملاقات ہوتی رہی جو بڑا کشادہ اور خاصا باسلیقہ تھا۔ آج پتہ چلا کہ جس شخص نے مدرسہ اور مسجد کی اتنی بڑی اور کشادہ عمارتیں بنوائی ہیں وہ خود اس طرح رہتا ہے؟ میں محو حیرت تھا کہ اختلاج قلب کا وہ مریض جو صبح و شام دل کے جھٹکے سہہ رہا ہے، اس حجرے میں اس بے سرو سامانی کے ساتھ کیسے گزار کر سکتا ہے؟ معاً میرے ذہن میں حدیث نبویؐ کے مبارک الفاظ گونج گئے، کن فی الدنیا کائنات عریب ادعیٰ بسبیل (دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک پردہ سی ہو یا ایک مسافر)

مولانا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اس وقت بھی طبیعت پر اختلاج کا اثر تھا، لیکن کافی دیر تک بڑے اثر انگیز انداز میں مسلمانوں کے باہمی افتراق کا ذکر کرتے رہے اور اسے ختم کرنے کی کچھ عملی تجاویز بتائیں فرمانے لگے:

”ہم تو چند روز کے مہمان ہیں خدا جانے پھر ملاقات ہوگی یا نہیں، اب آپ کے کام کر نیکا وقت ہے، خدا کے لئے اس افتراق کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے، یہ ہماری تمام بیماریوں کی جڑ ہے، حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، ان سے میرا سلام کہئے، اور میری طرف سے کہہ دیجئے کہ استخارہ کی جس دعوت کو لیکر وہ سچلے ہیں وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اسے کسی قیمت پر نہ چھوڑیں۔“

اس وقت نہ جانے کیوں بار بار میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ شاید یہ مولانا سے آخری ملاقات ہو، اور بالآخر یہ ملاقات آخری ہی ثابت ہوئی، ایک سال بعد پھر ڈھاکہ جانا ہوا لیکن مولانا خرابی صحت کی بنا پر فریدپور میں تھے، ملاقات کی حسرت ہی لیکر واپس آ گیا، اور اب چند روز پہلے حضرت والد صاحب ظہیم کی زبانی یہ اضطراب انگیز خبر سن لی کہ مولانا ہم سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے، ان کی بے چین روح ملک حقیقی سے جا ملی اور ان کی صلہ

عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا علم فضل کی دنیا میں کبھی کمی نہیں رہی، لیکن اخلاص اور دین کی سچی تڑپ وہ جیس گراں ہے جو کہیں خال خال ہی ملتی ہے اس اعتبار سے مولانا کی وفات ملت کا ایسا نقصان عظیم ہے جسکی تلافی ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ مولانا پر اپنی رحمتیں نازل فرما کر انھیں دار آخرت کا سکون اور چین نصیب فرمائے، ان کے بعض صاحبزادگان بھی عالم ہیں، امید ہے کہ انشاء اللہ وہ اپنے والد ماجد کے مشن کو نبھال کر ان کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں گے، اللہ تعالیٰ انھیں صبر جمیل عطا فرمائے اور خدایت دین کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین ثم آمین

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

اس مہینے میں

(۵) گائوں والے قربانی نماز عید سے پہلے کر سکتے ہیں لیکن صبح صادق سے پہلے ان کو بھی جائز نہیں۔ اکثر لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں۔

(۶) جب قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹا دے تو پہلے یہ دعا پڑھے۔ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیَّ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔ اِنَّ صَلَوٰتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَاِیْ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَبِذٰلِکَ اُصِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَائِرِ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُ اَکْبَرُ کہکر ذبح کرے اور بعد ذبح یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْہٗ مِنِّیْ کَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِیْبِکَ مُحَمَّدًا وَخَلِیْلِکَ اِبْرٰہِیْمَ عَلَیْہِمَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ ۝

(۷) اکثر لوگ قربانی کی کھال اذان وغیرہ کی اجرت میں دیدیتے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں یا تو خود اس کھال کو بدون فروخت کئے ہوئے اپنے استعمال میں لادے ورنہ فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت کا صدقہ کر دینا واجب ہے

(۱) عید الاضحیٰ کی نماز کا بھی وہی طریقہ ہے جو کہ عید الفطر کی نماز کا ہے۔ صرف اس قدر فرق ہے کہ نیت میں لفظ عید الفطر کی جگہ عید الاضحیٰ کہے۔

(۲) ذی الحجہ کی نو میں تاریخ کی صبح سے تیرہویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد (جو باجماعت مقیم ہونے کی حالت میں مصر میں ادا کی جائے) تکبیرات تشریق پانچ بار بلند واجب ہیں، مسافر اور عورت اور منفرد کیلئے بھی بعض علماء کا قول ہے اس لئے اگر کہہ لیں تو بہتر ہے تکبیرات یہ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد۔

(۳) عید گاہ کے راستہ میں بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنا ہوا جاوے۔

(۴) ان ایام میں قربانی کا بہت زیادہ ثواب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے اور اگر کوئی غریب جس پر واجب نہیں ہے قربانی کر دے اس کو بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور قربانی کے تین دن ہیں، دسویں تاریخ بعد نماز عید سے یا رھویں کے غروب آفتاب سے قبل تک۔

۱۰ عنت اگر تکبیر کہے تو آہستہ کہے ۱۱ منہ ۱۲ اگر کسی احد کی طرف سوزنا کرے تو مین کی جگہ من فلان کہے اور فلان کی جگہ اس کا نام لے ۱۳ منہ

اس قیمت کو اپنے کسی صرف میں لانا جائز نہیں۔

(۸) ایک رسم عام یہ ہو گئی ہے کہ قربانی کے بعض

حصص کو بعض لوگوں کا حق سمجھا جاتا ہے اور اگر ان کو وہ چیزیں

نہ دی جاویں تو جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ حق سمجھنا بالکل ناجائز ہے

صاحب قربانی جس کو چاہے تبرعاً دے سکتا ہے اگر وہ کسی کو

ایک بوٹی بھی نہ دے تب بھی اس کو جائز ہے لیکن مستحب ہے

کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا دے اور اعزہ اوقارب و فقرا

کو دینے میں ایک تہائی سے کمی نہ کرنا مستحب ہے ضروری

نہیں۔

(۹) قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ خوبصورت

ہو۔ کانا، اندھا، لنگڑا، ٹنڈا، دیلا نہ ہو۔

(۱۰) بعض لوگ گامہن گائے بکری کی قربانی

ناجائز سمجھتے ہیں یہ غلط ہے لیکن مستحسن یہی ہے کہ اس کو

ذبح نہ کیا جاوے۔

(۱۱) اکثر لوگ گوشت کو بے وزن کئے ہوئے تقسیم

کر لیتے ہیں یہ جائز نہیں اگرچہ سب شرکار راضی ہوں۔

(۱۲) ایک گائے اور ایک اونٹ میں سات آدمی شریک

ہو سکتے ہیں اور بھیڑ بکری، دنبہ میں ایک آدمی۔

(۱۳) قربانی کے لئے گائے بھیس دو برس کی اور

اونٹ پانچ برس اور بکری، بھیڑ، دنبہ ایک سال کا ہونا

چاہئے اور دنبہ یا بھیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم

ہوتا ہو اور اگر سال بھر کی بچوں میں چھوڑ دیا جاوے تو کچھ ذریعہ معلوم ہو

تو ان کے چھ مہینے کے بچہ کی بھی قربانی جائز ہے ورنہ سال بھر کا ہونا چاہئے

(۱۴) مردہ کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے اور اس گوشت کا حکم

مثل اپنی قربانی کے گوشت کے ہے البتہ اگر مرنے کی وصیت پر اس

ترکہ سے قربانی کی ہو اس گوشت کا تمام کا تمام خیرات کرنا

واجب ہے۔

(۱۵) ذبح سے پہلے کھال کا فروخت کرنا حرام ہے۔

دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کا دینی و علمی ماہنامہ

الحق

زمر سرپرستی: شیخ الحدیث مولانا عبدالحق عظیمی

(تاسرہ شمارہ میں)

علامہ مناظر احسن گیلانی	سائنسی ترقیات کا سرچشمہ	مولانا سید الحق صاحب	نقش آغاز
اختر راہی بی۔ اے	مفتی صدر الدین آزرہ	مولانا سید الحق	قاری محمد طیب قاسمی سے ایک
قاضی زاہد الحسینی	پردیزی تحریفات کا		ملاقات
	ایک نمونہ	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق	فضیلت علم اور علم کے تقاضے
علامہ شمس الحق افغانی	علمی جواہر پارے	مولانا ظفر احمد عثمانی	اسلام اور سائنس

اور دیگر مصنفین

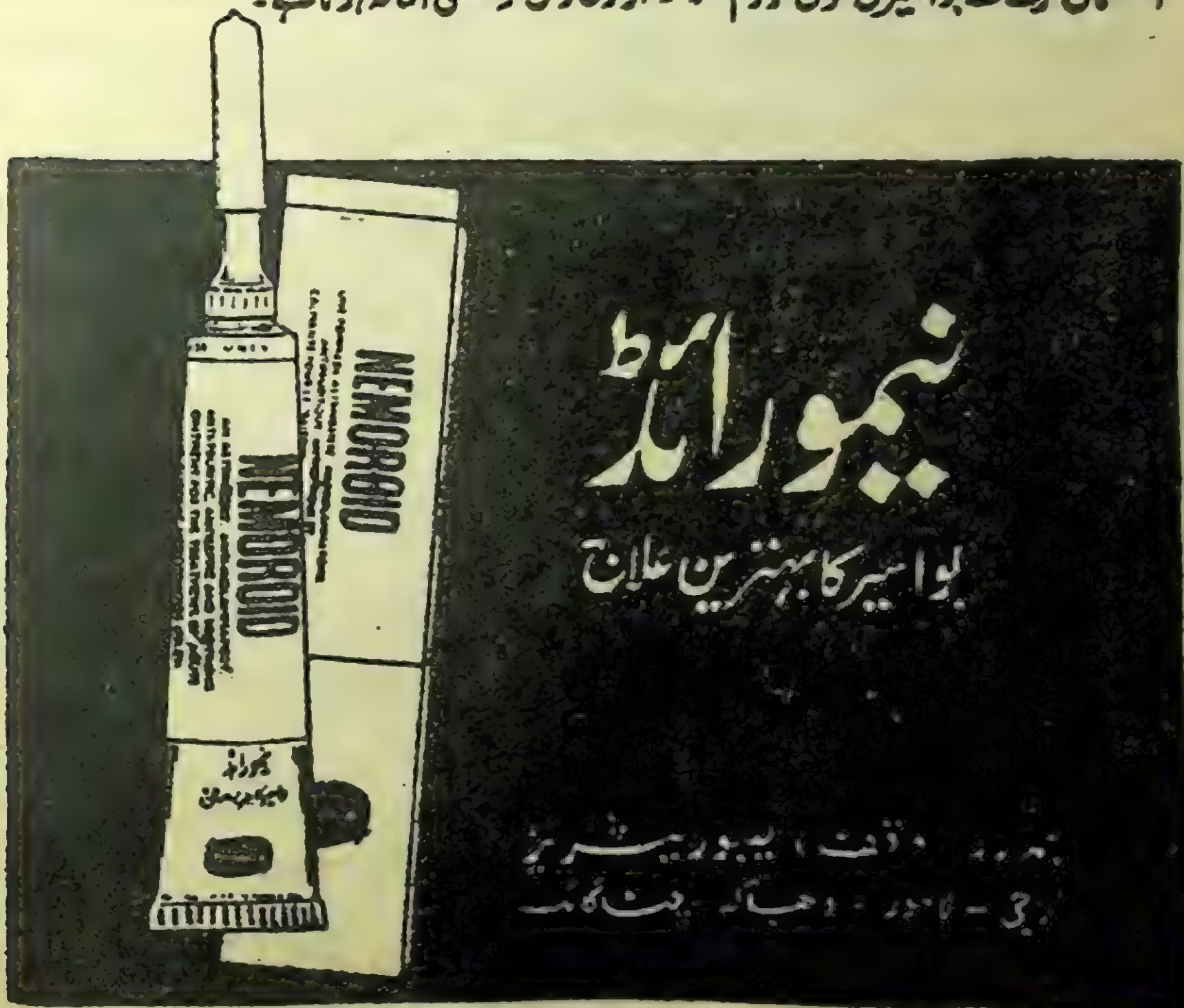
فی پرچہ ۶۰ پیسے، سالانہ چندہ ۶ روپے۔ غیر ممالک ایک پونڈ۔ مشرقی پاکستان بذریعہ ہوائی ڈاک ۸ روپے

ہندوستانی حضرات بنام مولانا ازہر شاہ قیصر شاہ منزل دیوبند ۶ روپے بھیج کر رسید میں ارسال فرمادیں

دفتر الحق۔ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک (پشاور)

ایکے تکلیف دہ مگر قابل علاج مرض!

نیمورائڈ: بوا سیر کی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک بہترین مرہم ہے۔ یہ بوا سیری مسٹوں پر مسکن و مانع عفونت اثر کرتا ہے اور انہیں سکیڑ کر ختم کر دیتا ہے۔ 'نیمورائڈ' کے چند ثبوت استعمال کرنے سے بوا سیری خون، درم، داد اور خارش کو قطعی افاقہ ہوتا ہے۔

افادات: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دہلی
پیشکش: ادارہ

دل
کی
دنیا

مقام توکل

بعض ناواقف لوگوں نے "توکل" کو بہت غلط استعمال کیا، انہوں نے اسباب کو بالکل ترک کر دینے کا نام توکل رکھا ہے، بعض صدقیا نے جو اپنے کچھ اقوال یا اشعار میں ترک اسباب کو قابل تعریف قرار دیا ہے۔ یہ لوگ اسے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ ان کا منشاء یہ تھا کہ ظاہری اسباب کی حقیقت ہر آن پیش نظر رکھو کہ نہ وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، نفع و ضرر تمام تر الٰہی کے قبضے میں ہے، ان کا منشاء یہ ہرگز نہیں تھا کہ ظاہری اسباب کو بالکل چھوڑ دو۔

یہاں "ترک سبب" کے مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دینا مناسب ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنے کام کرتا ہے اس سے یا جلب منفعت (نفع حاصل کرنا) مقصود ہوتا ہے یا حفظ منفعت (حاصل شدہ نفع کی حفاظت) یا دفع مضرت (کسی نقصان کو ختم کرنا) انہیں چار کاموں کے لئے ساری دنیا و نیاون رات سرگرداں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کام کے لئے کچھ اسباب بنائے ہیں، ان اسباب کی تین قسمیں ہیں۔

یقینی اسباب | یعنی ایسے اسباب جن کے ذریعہ مثبت کا حصول

یقینی ہوتا ہے۔ مثلاً بھوک لگ رہی ہے، روٹی مناسب ہے رکھی ہے، یقین ہے کہ اس کے کھا لینے سے بھوک رفع ہو جائے گی ایسے اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں، جنون ہے، اور شرعاً حرام ہے۔

(۱۲) طبعی اسباب | یعنی ایسے اسباب جن کو اختیار کرنے سے سبب کا حصول پوری

طرح یقینی تو نہیں ہے، لیکن عادت ہو جائے یا کرتا ہے۔ مثلاً تجارت، زراعت وغیرہ کے ذریعہ معاش کا حصول، ایسے اسباب کو ترک کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ نہ سبب کو اختیار کرے نہ اسباب کے

ماحول میں رہے، مثلاً کوئی شخص جاکر جنگل میں جا کر بیٹھ جائے۔ یہ تو شرعاً

نا جائز ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اسباب کے ماحول میں رہ کر اسباب کو چھوڑ دے، مثلاً شہروں میں لوگوں کے ساتھ رہے لیکن کب معاش کی فکر نہ کرے، عام حالات میں تو یہ بھی جائز نہیں، لیکن چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔

(الف) صاحب عیال نہ ہو یعنی کسی کا نان و نفقہ شرعاً اس کے ذمہ نہ ہو۔

(ب) صاحب عزم اور پختہ کار ہو۔

(ج) ہر حال میں راضی برضا رہے۔

(د) کسی سے صراحت یا اشارۃ سوال نہ کرے۔

ان شرائط کے ساتھ کوئی شخص علاج اسباب معاش کو ترک کرے تو شرعاً جائز ہو گا۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو گئی تو ناجائز ہو جائیگا۔ جن صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ وہ اسباب معاش کو ترک کر کے بیٹھ گئے تھے ان کا حال یہی تھا کہ وہ واقعہً راضی برضا تھے، ادلوا العزم اور پختہ کا تھے، کسی دیکھنے والے کو گمان ہی نہ ہوتا تھا کہ یہ فائدہ سے ہیں، یا انھیں روپے پیسے کی کوئی ضرورت ہے، قرآن کریم نے اصحاب صفہ کی یہی شان بیان فرمائی ہے کہ :

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ (بق)

ناواقف آدمی ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے انھیں مالدار

سمجھتا ہے۔

پھر یہاں یہ بھی یاد رکھئے کہ جن حضرات صحابہؓ یا صوفیاء کرام سے اسباب معاش کو ترک کرنا منقول ہے، وہ کسی دینی یا اجتماعی ضرورت یا علاج نفس کے لئے تھا، ورنہ عام حالات میں افضل بہر صورت یہی ہے کہ انسان کسب معاش کرے اور یہ توکل کے کسی طرح منافی نہیں ہے، انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرامؓ اور ائمہ دینؓ کے عارفین کا توکل یہی ہے کہ وہ کسب معاش کر کے نظر اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں رکھتے۔

الوارسہلی فارسی کی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک بڑی حکیمانہ حکایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے ایک کوئے کو دیکھا کہ اُس کے پر کٹے ہوئے ہیں، وہ دل میں سوچنے لگا کہ یہ بیچارہ کیسے زندہ رہے گا؟ اس کے لئے خوراک کیسے مہیا ہو گی؟ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک عقاب نظر آیا جو اپنی چونچ میں ایک ٹوکرا پکڑ کر لایا تھا، یہ عقاب کوئے کے قریب پہنچا اور کوئے کے منہ میں ٹوکرا ڈال گیا۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا تو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو اس طرح ہی

رزق دیتا ہے۔ پھر میں تلاش معاش کی فکر کیوں کروں۔ اللہ تعالیٰ خود میرے لئے رزق بھیجے گا، چنانچہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا، کئی روز گزر گئے، مگر اسے کچھ نہ ملا۔ پھر کسی حکیم نے اسے سمجھایا کہ بندہ خدا تجھے دو بہرندے دکھلائے گئے تھے، ایک پرکٹا کوا۔ دوسرے عقاب، تو نے کوا اپنے کو ترجیح کیوں دی؟ عقاب بننے کا خیال کیوں نہ آیا؟ جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے معذوروں کو بھی کھلاتا ہے۔ یہ حکایت توکل کی حقیقت کی بالکل ٹھیک ٹھیک نشان دہی کرتی ہے جس شخص کے پاس اسباب و وسائل موجود ہوں اس کا اسباب کا چھوڑ دینا غلط ہے۔ اس کی مثال عقاب کی سی ہے، اسے خود بھی کھانا چاہئے، دوسروں کو بھی کھلانا چاہئے۔ ہاں! اگر کوئی شخص معذوری یا مجبوری سے اسباب سے محروم ہو جائے تو پھر یہ غیر معمولی فکر بھی غلط ہے کہ روزی کہاں سے آئے گی؟ اس کو ہر آن یہ سوچنا چاہئے کہ اسباب و وسائل تو چند آلات تھے، اصل رزاق تو اللہ ہے، مگر اسے زندہ رکھنا منظور ہے تو وہ کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا۔

چنانچہ صوفیاء کرام نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے کہ جن صورتوں میں انسان کے لئے ترک سبب جائز ہوتا ہے ان صورتوں میں بھی اسباب عادیہ کو ترک کر کے توکل کرنا بہتر ہے یا اسباب عادیہ کو اختیار کر کے؟ شیخ عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اسباب کو اختیار کرنے پر زبان طعن دراز کرے وہ اللہ کی حکمت پر اعتراض کرتا ہے، اور جو شخص (جائز مواقع پر) اسباب عادیہ کو ترک کرنے پر اعتراض کرتا ہے وہ توحید کی حقیقت کا انکار کرتا ہے، لہذا ایسے موقع پر جائز تو دونوں ہیں، لیکن افضل دا علی طریقہ وہی ہے جس کی تعلیم انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرامؓ نے دی ہے اور جو ان حضرات کی سنت ہے، اور وہ یہ کہ اسباب کو اختیار بھی کیا جائے، لیکن بھروسہ تمام تر اللہ

پر ہوا اسباب کو کاہنہ سنا نہ سمجھا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "اعقل ساقہا وتوکل" کے سادہ، مختصر اور بلینج جملے میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

عصر حاضر میں خاص طور سے "توکل" کا صحیح طریقہ یہی ہے، کیونکہ جن مواقع پر ترکب اسباب جائز ہوتا ہے وہاں بھی اسباب کو چھوڑنے سے آجکل سینکڑوں مفاسد اور غوائل کا خطر ہے، اور یہ چیز کم از کم کبر توپا کہہ ہی دیتی ہے۔

اسباب خفیہ ^(۳) ہاں اسباب کی ایک قسم اسے جسے اسباب خفیہ کے نام سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، اور وہ ہے دور از کار اور باریک تدبیروں کے پیچھے پڑنا۔ یہ چیز بلاشبہ "توکل" کے منافی ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جس مقصد کو بھی حاصل کرنا ہو، اس کے لئے ملنے کے اظہاری اسباب کو تو ضرور اختیار کیا جائے جو انسان کے بس میں ہوں قلب و دماغ کو لمبی چوڑی تدبیروں کی فکر سے آزاد رکھا جائے، حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اس طرح تعبیر فرمایا ہے کہ۔

اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ

کسی چیز کو طلب کرنے میں اختصار سے کام لو،

اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کا ذکر فرمایا ہے جو بے حساب جنت میں داخل ہونگے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو:

لا یکتوون

داغ دینے کا علاج نہیں کرتے

اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ باریک تدبیروں کے پیچھے لگنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اہل عرب میں لوہے کے ذریعہ داغ دینے کا علاج آخری علاج سمجھا جاتا تھا، مقولہ مشہور ہے کہ "آخر الداء الکی" (آخری دوا داغ دینا ہے)۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی

یہ تھا کہ سامنے کے اسباب اور تدبیروں کو اختیار فرماتے اور اس کے بعد یہ دعا فرماتے کہ اللہم هذا الجہد وعلیک التکلان (اے اللہ یہ اپنی سی کوشش تھی اور بھروسہ آپ ہی پر ہے)

۱۸۵۷ء کے جہاد میں دہلی کے چند بزرگ ایک مکان میں محصور ہو گئے، باہر قتل عام ہو رہا تھا، اس لئے نکلنا ممکن نہ تھا پانی کا جتنا ذخیرہ مکان کے اندر موجود تھا وہ دو تین روز میں ختم ہو گیا۔ جب پیاس سے عاجز ہو گئے تو ایک بزرگ نے پیالہ لے کر پرٹے کے نیچے رکھ دیا اور دعا کی کہ یا اللہ! میرے بس کا تو اتنا ہی کام تھا، آگے بارش برسانا آپ کا کام ہے، چنانچہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی اور سب لوگ سیراب ہوئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک اسباب کو بالکل چھوڑ بیٹھنا غلط ہے، لیکن توکل کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اسباب کی حقیقت ہر آن ذہن میں مستحضر رہے اور کسی بھی مرحلے پر ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ اس کے بجائے خفقا اور اعتدال کے ساتھ اسباب کو اختیار کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔

البتہ افراط و تفریط سے بچ کر اعتدال کے اس راستہ کو اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے، اور عادتہ نفسی شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر اس مقام کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لئے "مقام توکل" کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ کسی شیخ کامل سے رجوع کر کے اپنے حالات و واقعات سے اسے باخبر رکھا جائے، اور اس کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔

مزدکی ہو کہ فرنگی، ہوس خام میں ہے
امن عالم تو فقط دامن اسلام میں ہے

آپ کے سوال؟

حضرت عیسیٰ — کلمۃ اللہ؟

”جناب یسوع مسیح علیہ السلام کو قرآن شریف میں ”کلمۃ اللہ“ کہا گیا ہے، یہ خصوصیت قرآن نے سوائے یسوع مسیح کے اور کسی کو نہیں دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ رب انبیاء سے افضل تھے۔

اور ان میں الوہیت کی شان تھی۔“

اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے کہ وہ بچہ کو ماں باپ سے جتنی غلطی سے پیدا کرتا ہے لیکن وہ اس قانون کے آگے مجبور نہیں ہے اس کو یہ قدرت بھی ہے کہ اس واسطے کے بغیر ہی بچہ کو پیدا کر دے جنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ دونوں کے واسطے کے بغیر پیدا کیا، اور اپنی قدرت کے اظہار کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ماں کے واسطے سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔

قرآن حکیم میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ”کلمۃ اللہ“ اسی لئے کہا گیا ہے کہ وہ باپ کے توسط کے بغیر محض اللہ کے کلمہ ”کن“ سے پیدا ہوئے تھے، برخلاف دوسرے انسانوں کے کہ ان کو ماں باپ دونوں کے توسط سے پیدا کیا جاتا ہے، اور برخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے کہ ان کو

لے تفسیر ابن کثیر ص ۵۹۰ ج اول، سورہ ناز

اللہ کی رضا مندی؟

”انسان جسے ہم دیکھ سکتے ہیں جب اس کی رضا مندی اور ناراضگی بغیر اس کے بتلائے ہم معلوم نہیں کر سکتے تو خالق کائنات جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اس کی رضا مندی و ناراضگی کا علم کیونکر حاصل کر سکتے ہیں“

ڈاکٹر ایس ایم صدیق سندیلوی سکھر

اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور ناراضگی کی علامتیں اور انسان کے وہ افعال جن سے اللہ خوش یا ناراض ہوتا ہے اپنے انبیاء کے ذریعہ انسان کو بتا دی ہیں، نسب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اللہ کی کتاب ہم تک پہنچائی اور اپنی سنت سے اس کی تفسیر اور عملی نمونہ پیش کر دیا۔

پس ہمارا ہر وہ فعل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہے، اُن سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور جو اس کے خلاف ہے ان سے ناراض ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کا

ارشاد ہے

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

يُحِبِّبْكُمْ اللَّهُ (آل عمران رکوع ۴)

آپ (لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے

محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا

علیہ وسلم کو، یا مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہے جو کسی دوسرے نبی کو نہیں دیا گیا۔

اور کلمہ اللہ "ہونے سے جب تمام انبیاء پرہر افضلیت ہی ثابت نہیں ہوتی تو "شان الوہیت" کیسے ثابت ہو جائے گی؟ خصوصاً جبکہ قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ وصف بیان ہی اس لئے کیا گیا ہے، عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو معبود اور خدا کا بیٹا بنالیا تھا اس کی نفی ہو جائے چوری آیت یہ ہے۔

یا اهل الكتاب لا تغلوا فی
دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا
الحق و انما المسیح عیسی بن
مریم رسول اللہ و کلمتہ
القاھا الی مریم و روح منہ
قامنوا باللہ و رسلہ ولا تقولوا
ثلاثۃ انتھوا خیراً لکم انما
اللہ الہ واحد۔

یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ وہ معبود ہو سکتے ہیں، اور اس کی دلیل میں ان کے تین وصف بیان کئے گئے ہیں ایک رسول اللہ دوسرا کلمہ اللہ، تیسرا روح اللہ کیونکہ خدا کا بیٹا یا معبود ماننا من گھڑت بات ہے جسکی کوئی حقیقت نہیں۔ اور حاصل آیت کا یہ ہے کہ ان تین اوصاف سے اپنی اور کوئی بات اپنی طرف نہ کر دیتی حقیقت ہے اسی کا اعتقاد رکھو، آگے صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ تثلیث کے عقیدہ سے باز آ جاؤ کیونکہ اللہ ہی واحد معبود ہے خلاصہ یہ کہ کلمہ اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان الوہیت ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس کی تردید ہوتی ہے۔

اگرچہ ماں باپ کے توسط کے بغیر پیدا کیا گیا، لیکن ان کی پیدائش میں دوسرے ایسے اسباب کا واسطہ تھا جو اس قسم کا ڈھانچہ تیار کرنے کے لئے عادتاً ضروری ہوتے ہیں، مثلاً مٹی جمع کرنا، پھر اس کا خمیر تیار کرنا وغیرہ، شاید اسی لئے انکو کلمہ اللہ نہیں کہا گیا، اور یہ خصوصیت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی گئی۔

مگر اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ سب انبیاء سے افضل تھے؟ کسی کی تمام انسانوں پر افضلیت کا فیصلہ صرف اس کی بعض امتیازی خصوصیات کی بنیاد پر نہیں کیا جاسکتا بلکہ افضلیت کا فیصلہ ہمیشہ مجموعی حیثیت سے کیا جاتا ہے، ورنہ یوں تو ہر ادنیٰ سے ادنیٰ انسان میں بعض خصوصیات ایسی پائی جاتی ہیں جو دوسرے کسی انسان میں نہیں ہوتیں۔ مثلاً آواز، چہرے کے نقش و نگار، انگوٹھے کے نشانات وغیرہ کہ ان میں ہر انسان دوسرے سے بالکل ممتاز خصوصیات کا حامل ہے، مگر ظاہر ہے کہ ان امتیازی خصوصیات کی وجہ سے کسی کو سب سے افضل نہیں کہا جاتا ورنہ ہر انسان تمام انسانوں سے افضل ہوتا۔

خلاصہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے "کلمہ اللہ" ہونے سے بحیثیت مجموعی ان کی افضلیت تمام انبیاء پر کسی طرح ثابت نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس خصوصیت شرف کی وجہ سے ان کو جزوی فضیلت تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر حاصل ہے، اور کسی خاص جزوی فضیلت سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کلی طور پر بھی سب انبیاء سے افضل ہوں۔ کیونکہ اس طرح کی جزوی فضیلت تو بعض دوسرے انبیاء کرام کو بھی حاصل ہے۔ مثلاً یہ کہ خلیل اللہ قرآن حکیم میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو کہا گیا ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خطاب دیا گیا نہ آنحضرت صلی اللہ

مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری
استاذ دارالعلوم کراچی

خواتین اسلام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں!

حدیث ۳

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَ
إِنَّمَا إِذَا أَخْرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَإِنَّمَا لَا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا.

(سوانح الطبرانی فی الاوسط ورجال الصبیح)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت
چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اور بلاشبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان تکنے لگتا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ
عورت اس وقت سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتی ہے جب کہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ (طبرانی فی الاوسط)

بہت مرغوب و محبوب ہے جو لوگ عورتوں کو پردہ شکن بنانا
چاہتے ہیں۔ اور ان کو بازاروں اور پارکوں اور میلوں میں بکروہ
پھرانے کے حامی ہیں وہ شیطان کے مشن کو پورا کر رہے ہیں۔
اور اس کے مقصد کی تکمیل کے لئے تحریر و تقریر سے بڑی جوش
کا زور لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ دے اور کار
شیطان کی حمایت سے ہٹا کر نبیوں کے مقصد بشت پر لگانے
حدیث کے اخیر میں فرمایا کہ عورت اس وقت سب سے
زیادہ اللہ سے قریب ہوتی ہے۔ جب اپنے گھر کے اندر ہوتی
ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو اپنے گھر کے اندر رہنا
اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے جس سے موجودہ زمانہ کی
عورتیں خصوصاً نئی نسل کی لڑکیاں تقریباً بالکل غافل ہیں
کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو گھروں میں بند کر کے رکھنا اور ان کو

تشریح: اس حدیث میں اول تو عورت کا مرتبہ بتایا
ہے یعنی یہ کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ عورت کو بحیثیت
عورت کے پردے کے اندر رہنا لازم ہے جو عورت پردے سے
باہر پھرنے لگے وہ حدود نسوانیت سے باہر ہو گئی، اس کے بعد
فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف
نظر میں اٹھا اٹھا کر تاکنا شروع کر دیتا ہے یعنی شیطان کی ہرگز
ہوتی ہے کہ لوگ اس کے خدو خال اور حسن و جمال اور لباس پوش
پر نظر ڈال کر تقصیر کو لذت دیں آنکھیں ملانے کی کوشش کریں
اور مقصد براری کے لئے راستے نکالیں یہ تمام حرکات عورت
کے باہر نکلنے سے وجود میں آئیں گی۔ حدیث کا انداز بیان کچھ
ایسا بتا رہا ہے کہ پردہ کے اہتمام کے ساتھ بھی عورت کو باہر
نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ کہ عورتوں کا باہر نکلنا شیطان کو

باہر پھرنے سے روکنا عورتوں کو آزادی اور ترقی سے محروم کرنے کے مرادف ہے، گزاردش یہ ہے کہ اگر اسلام پر چلتا ہے اور مسلمان ہو کر رہتا ہے تو اسلام کے اصولوں کو ماننا ہوگا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان نظریں اٹھا کر تاکنے لگتا ہے تو اب یہ بات سن کر کسی مسلمان کو یہ جرات کرنا کہ عورتوں کو یورپ کی لیڈیوں والی آزادی دلائے اسلامی اصول کو پس پشت ڈالنے کے سوا کچھ نہیں ہے اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ہر مرد و عورت اللہ کی رضا جوئی میں لگے اور اس کی نزدیکی حاصل کرے عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے جب کہ اپنے

حدیث ۳۱

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُقَنَّ رَجُلٌ بِأَمْرًا إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد جب کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں ان دونوں کے علاوہ تیسرا فرد شیطان بھی ضرور موجود ہوتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف)

کے پاس تنہائی میں رہنے کی ممانعت فرمائی، اس ممانعت پر بڑی سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خواہ استاد ہو یا پیڑ یا ماموں، چھوٹی، چچا اور خالہ کا بیٹا ہو ان کے پاس تنہائی میں رہنے سے عورت کو برہیز کرنا لازم ہے اور مردوں کو بھی نامحرم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے، لیٹنے یا بچے کا ہاتھ کرنا ضروری ہے

تشریح: شیطان کا کام معلوم ہی ہے کہ وہ گناہ کراتا ہے، جب بھی کوئی مرد غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوگا تو شیطان بھی وہاں موجود ہوگا جو دونوں کے جذبات کو بگاڑے اور دونوں کے دلوں میں خراب کام کرنے کے دوسے ڈالیگا اسی وجہ سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ غیر محرم

حدیث ۳۲

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَالِثَهُمَا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار کوئی شخص ہرگز کسی بے شوہر والی عورت کے پاس رات نہ گزارے الا یہ کہ کوئی شخص اس عورت سے نکاح کرے یا اس کا محرم (مشکوٰۃ شریف)

عورت کے علاوہ کسی غیر محرم کے پاس رات کو رہے یہ ممانعت بڑی دوراندیشی پر مبنی ہے اور اس میں بڑی مصلحت اور حکمت ہے

تشریح: اس حدیث پاک میں بہت سختی کے ساتھ اس چیز کی ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی یا محرم

یوں تو ہر وقت ہی نامحرم مرد و عورت کا تنہائی میں رہنا منع ہے، جیسا کہ حدیث بالا میں گذرا۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ کسی غیر محرم کے ساتھ رات کو رہنے کی ممانعت سختی کے ساتھ اس لئے فرمائی کہ رات کی اندھیری اور کیسویٰ میں گناہ کرنے کا موقع مل جانا آسان ہوتا ہے۔ اس ممانعت میں ہر نامحرم آگیا۔ جلیٹ، دیلور، سردوئی، چچازاد بھائی، ماموں اور بھوپھی کا لڑہ کا یہ سب غیر محرم ہیں۔ عورتیں عموماً ان کے پاس بے دریغ تنہائی میں چلی جاتی ہیں۔ اور رات ہو یا دن ان سے پردہ کرنا اہتمام نہیں کرتی ہیں، شریعت کے نزدیک یہ سخت منع ہے۔

مرد عورت دونوں کے لئے حکم برابر ہے کہ نامحرم کے ساتھ تنہائی میں رات نہ گذاریں۔ حدیث میں خصوصیت سے مرد کو اس لئے خطاب فرمایا کہ مرد طاقت ور ہوتا ہے۔ اگر وہ تنہائی میں کسی نامحرم عورت کے پاس پہنچ جائے تو عورت اس کو ہٹانے سے عاجز ہوگی۔ لہذا خطاب کا رخ مرد کی طرف رکھا گیا۔

کہ غیر عورت کے پاس رات نہ گذارے اگر کوئی مرد اس حکم کی خلاف ورزی کرے تو عورت پر لازم ہے کہ وہاں سے چلے اور اس مرد کو تنہا چھوڑ دے حدیث میں کَا یَبِیْتُنَّ رَجُلًا عِنْدَ امْرَأَةٍ تَيْتَبُ بِیْہ عورت کو کہتے ہیں اور یوں بھی ترجمہ کیا گیا جس کا شوہر نہ ہو، اس عموماً میں بیوہ بھی آگئی اور کنواری بھی، علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح صحیح مسلم میں کہتے ہیں کہ ثیب کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے فرمایا کہ نکاح کی خواہش رکھنے والے یا خراب خیال والے لوگ ثیب کو بے ٹھکانا سمجھ کر اس کے پاس آنا جاننا رکھنا چاہتے ہیں اور کنواری لڑکی کے پاس بے حجاب جانے کی جرأت بھی نہیں کرتے اور وہ خود بھی اپنے کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے اور گھروں کا بھی اس کی حفاظت کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ جب ثیب کے پاس غیر محرم کو رات گزارنے کی ممانعت ہے حالانکہ اس کے پاس آنے جانے میں تساہل برتا جاتا ہے تو کنواری عورت کے پاس نامحرم کو رات گزارنا بطریق اولیٰ منع ہوا۔

اُتدہ شمائے کی ایک جھلک

نئے دور کا پہلا شمارہ انشاء اللہ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ مضامین کا بھی بہترین مجموعہ ہوگا، چند عنوانات:

- سال نو — ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا ایک تازہ مضمون جو خاص البلاغ کیلئے لکھا گیا
- حضرت معاویہؓ اور خلافت و ملکیت — محمد تقی عثمانی کا تحقیقی مقالہ
- مسئلہ فلسطین عربوں کے نقطہ نظر سے — جناب سید حسن ریاض
- یلاندلس — ثناء الحق ایم۔ اے
- اپنی نمازیں درست کیجئے۔ — حضرت تھانویؒ کا ایک نادر مضمون
- ہماری قومی جدوجہد اور علماء — جناب احمد سعید ایم۔ اے
- اس کے علاوہ شاہیر اہل قلم کے مضامین نظم و نثر اور دل کی دنیا، تراشے وغیرہ

بال کی کھال نکالنا ہمارا ہی کام ہے

آج ہم وثوق سے
کہہ سکتے ہیں کہ

اے بی سی

سے بہتر کوئی
اُون نہیں

ہاتھ سے بننے کی اُون میں خوبی پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ
اس کا ریشہ ایسی اُون کا ہو جس کا بال مہین و ملائم ہو ہماری
کاوشوں کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اے بی سی اُون
کے لئے ہم چھانٹ کر صرف وہ بال استعمال کرتے ہیں جس کا
ریشہ ۲۳ مائکرون یعنی ایک اینچ کے ایک ہزار ستائیسویں حصہ
سے زیادہ موٹا نہ ہو۔

اے بی سی اُون بہترین ریشہ سے ثناء اللہ دولن ملز کی
جدید ترین حتمی مشینوں سے نئے تکنیک سے تیار کیا جاتا ہے۔

حضرت مولانا الشکیر الہوی کی شہرہ آفاق کتاب اظہار الحق
دنیا کی پھر زبانوں کے بعد پہلی بار اردو کے حسین لباس میں

بائبل سے قرآن تک

غیر محرم

جاتی ہے

اگر یہ کتاب دنیا
میں پڑھی جاتی رہی تو
مذہب مسیحی کی سترقی
ہند ہو جائے گی۔
— لندن نامہ

مولانا اکبر علی صاحب نے عربی کے اردو میں ترجمہ کیا
اور محمد تقی عثمانی مذہب البلاغ نے
چار سال کی عرق ریزی کے بعد اسے تحقیق و تشریح کے
سین سائچے میں ڈھالا ہے!

بائبل میں تحریف کے قطعی ثبوت — عیسائیت کے عقائد پر پورے تنقید
قرآن کی حقانیت اور آنحضرت کی رسالت پر ایمان افروز مباحث

شروع میں مذہب البلاغ کے قلم کے دو نمونے زائد صفحات کا تحقیقی مقدمہ جس میں
عیسائیت کے بارے میں فیصلہ کن بحثیں کی گئی ہیں! • تین جلدوں میں پندرہ سو صفحات!
پہلی جلد منظر عام پر آچکی ہے

مخال کتابت و طباعت کے ساتھ ۶۲۰ صفحات - قیمت حسین جلد کے ساتھ ۱۵۰ روپے
اس پتے سے منگائیے:

مکتبہ دارالعلوم کراچی : ۱۴